

प्रकाराक

मंत्री— श्री अजित भास्करजीय साधुभाजी बिन मंथ
रागदी मोहसमा बीकानेर (राजस्थान)

पद्य संस्करण ११६४

मुख्य

श्री स्वये

मुख्य

बहोबल

पवन घाट प्रेस

बीकानेर (राजस्थान)

प्राक्कथन

सत्यवादी महाराज हरिश्चन्द्र और उनकी अनुग्रामिनी महारानी तारा का कथानक नित-नूतन है और जब तक सत्य, न्याय-नीति, सदाचार आदि नैतिक गुण और तदनुसार जीवन-यापन करने वाले मनुष्य रहेंगे तब तक यह कथानक चिरजीवी रहेगा ।

ससार में दो तरह के मनुष्य होते हैं । एक तो वे, जिनका नाम सुनकर हृदय कांप उठता है, रोमांच हो आता है और लोग उनसे घृणा करते हैं । इसके विपरीत दूसरे वे हैं जो पर-दुःखकातर, समदृष्टि, सदाचारी एवं धार्मिक आचार-विचारवान और अपने वचन पर दृढ़ रहने वाले होते हैं । ऐसे मनुष्य जीवितावस्था में सबको प्रसन्न रखते हैं और मरने पर— उनकी मृत्यु को हजारों वर्ष बीत जाने पर— भी लोग उनको आदर-समान के साथ स्मरण करते हैं । उनके चरित्र को पढ़ते-सुनते और आदर्श पुरुष मानकर अपना जीवन भी उनके अनुकूल बनाने की प्रेरणा लेते हैं ।

महाराज हरिश्चन्द्र और महारानी तारा ऐसे ही महापुरुषों में से एक हैं । यद्यपि समय की अपेक्षा उनके और हमारे बीच काफी बड़ा अंतर आ गया है । लेकिन वे अपने आदर्शमय जीवन से आज भी हमारे बीच विद्यमान हैं ।

इस कथानक के प्रत्येक पात्र का अपना-अपना व्यक्तित्व है और प्रत्येक मानवीय भावों को साकार रूप में हमारे समक्ष उपस्थित कर देता है । महाराज हरिश्चन्द्र की सत्यवादिता, महारानी तारा की कर्तव्य-परायणता और कुमार रोहित की निर्भीकता आवाल-वृद्ध सभी को चिन्तन और मनन का अवसर देती है एवं उनका कथानक साहित्य की अमर विभूति बन गया है ।

लेकिन हमारे देश का यह दुर्भाग्य भी है कि हम अपने भाषणों को बबलूसना कर, पाठशास्त्र का अनागुकरण कर भारतीय-संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने के प्रयत्न कर रहे हैं। नर-नए-बाहों के प्रयोग कर साहित्य के मूमाकार से दूर होते जा रहे हैं। यदि यही परंपरा चामू रही तो यह निश्चित है कि भारतीय साहित्य का नामधेय हो जाएगा। अतः साहित्यकारों का यह बाधित है कि वे अपने विचारों को साहित्य पर बलात् सादने का प्रयत्न न करें।

प्रस्तुत पुस्तक श्रीमज्जीमाचार्य पूष्य भी बजाहरनाम भी न सा के व्याख्यानों के माकार पर संपादित की गई है। जहां तक हो सका है आचार्य भी जी के साधुभाषा में होने वाले व्याख्यानों के भाषों को सुरक्षित रखा है। फिर भी प्रमादण्य भाव या भावा सम्बन्धी कोई मूल यह कई हो तो उसके अंतरवासी संपादक न संपादक है और बात होने पर आदानी संस्करण में सुधार हो जाएगा।

पुस्तक में ननेक गूटियां हो सकती हैं लेकिन धाशा है कि बिना पाठक इन्हें सुधार लेंगे और भविष्य में पुनरावृत्ति न होने देने के लिए संकेत कर अनुसूचित करेंगे। अल्पज्ञ सबैव अपा के पात्र रहे हैं अतः विद्वानों से बही आकांक्षा है कि वे अपने सुमधनों से अवगत करायें विषये महापुरुषों के चरित्र का आदर्श गतत रूप में प्रस्तुत न हो सके।

—संपादक

प्रकाशकीय

पौराणिक कथा-साहित्य के आदर्शों में विश्वास करके यदि हम अनुसार जीवन-व्यवहार करें तो हमें एक ऐसा प्रकाश और आकर्षण दिखलाई देगा जो सत्य-शिव-सुन्दर के रूप में सबको प्रिय और कल्याणकारी है। इन कथाओं में जीवन की शिक्षा देने वाली बहुत-सी बातें हैं। जिनका प्रभाव संस्कृति और नीति दोनों दृष्टि से सर्वोत्तम रहता है। जो साहित्य जीवन को उच्च और आदर्शमय बनाने की प्रेरणा देता है वह शाश्वत और नित-नूतन माना जाता है।

प्रस्तुत पुस्तक 'हरिश्चन्द्र-तारा' का कथानक साहित्य की इसी भावना का द्योतक है और श्री जैन हितेच्छु श्रावक मंडल रतलाम द्वारा पहले इसके तीन-तीन संस्करणों के प्रकाशित हो जाने पर भी पाठकों में इसके पढ़ने की आकांक्षा आज भी दिखलाई देती है। अतएव 'श्री गणेश स्मृति ग्रन्थमाला' के उद्देश्यानुसार हम इसे संशोधित, परिवर्तित और परिवर्धित चतुर्थ संस्करण के रूप में पुनः पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं।

पुस्तक के कथानक, आदर्श और शिक्षा से सभी परिचित हैं। फिर भी पाठकों ने इसे पढ़कर आत्मोन्नति की ओर लक्ष्य देने का प्रयास किया तो हम अपने प्रयत्नों को सार्थक समझेंगे और इसी में पुस्तक की उपयोगिता एवं लोकप्रियता गर्भित है। इत्यलम्।

निवेदक

जुगराज सेठिया, मंत्री

सुन्दरलाल तातेड़, सहमंत्री

महावीरचंद धाड़ीवाल, सहमंत्री

श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ, बीकानेर

श्री गणेश स्मृति ग्रन्थमाला के सहायक

- श्री श्वेताम्बर स्वामिन्वासी जैन सभा कस्तूरघा ५०००)
(स्व भाषा में श्री गणेशसत्त्वान्वी म सा के जीवन चरित्र हेतु)
श्रीमती भूरीबाईजी सुराना, रायपुर ५००)
श्रीमती उमरावबाईजी मूषा, मद्रास ५००)

अनुक्रमणिका

मोही पति विचारशील पत्नी	६
रानी का निश्चय	१६
प्रणपूति के लिए प्रयत्न	२३
एकाकी की व्याकुलता	२८
सुख-निद्रा का अनुभव	३३
कतव्योन्मुख राजा का राज्य-शासन	४०
इन्द्र द्वारा गुण-गान	४३
षडयत्र का बीजारोपण	५०
जब राजर्षि कुपित हुए	५७
दण्ड देने का अधिकार राजा को है	६०
पाचना पूरी करना राजघर्म है	७
मिलन	७८
दुराग्रह टस से मस न हुआ	८८
प्रणपूति की राह पर	९५
विदाई-संदेश	९९
अवध को अन्तिम प्रणाम	१०६
काशी में	११७
अरण्य-मुक्ति का उपाय	१२४
भारत-विक्रय	१३४

बादल के घर में तारा	१५
भंगी के राम राजा	१२६
स्वावलम्बी रोहित	१६६
एक भीरु आघात	१७१
छोकार्त तारा	१७७
इमें सहना ही होगा	१८६
अन्तिम कच्चीटी	१९४
बिरबामिब का आत्म-निरीक्षण	२ १
रमराम में समायेह	२ ४
पुनरावमन और राम-साधन	२१४
आत्मकल्याण के मार्ग पर	२२१
उपसंहार	२२७

१. मोही पति : विचारशील पत्नी

अवध के हरे-भरे प्रदेश में सरयू नदी किनारे बसी अयोध्या नगरी थी। एक तो वैसे ही नदी किनारे बसे प्रदेश में नैसर्गिक सौन्दर्य होता है और फिर उसमें भी जन-धन से समृद्ध अयोध्या नगरी की छटा तो निराली थी। इस पवित्र नगरी को ही तीर्थंकर भगवान् ऋषभदेव, अजितनाथ, अभिनन्दन, अनन्तनाथ आदि जिनेश्वरो और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र जैसे महापुरुषों को जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।

सरयू के किनारे अयोध्या नगरी उपवन की तरह शोभित होती थी और इसके निवासी अपने सौन्दर्य एवं नम्र स्वभाव से प्रफुल्लित पुष्पों से प्रतीत होते थे। उसी उपवन में एक ऐसा भी पुष्प था जो स्वयं अपने गुणों से सुगन्धित था और दूसरों को भी सुगन्धित कर रहा था। सारा मसार उस पुष्प को उत्तम मानता था और प्रशंसा करता था। नाम था उसका राजा हरिश्चन्द्र। जहाँ राजा हरिश्चन्द्र अवध निवासियों में प्रजापालन आदि कारणों से उत्कृष्ट माने जाते थे वही उनमें दया, करुणा आदि गुण भी विशेष थे।

हरिश्चन्द्र को प्रजा प्यारी थी और प्रजा को हरिश्चन्द्र प्राणों के समान प्रिय थे। सदा एक-दूसरे के कल्याण की चिन्ता करते थे और परम्पर में एक-दूसरे को दुखित करने का कभी विचार भी उत्पन्न नहीं होता था।

कहा जाता है कि राजा हरिश्चन्द्र श्री रामचन्द्र जी से २७ पीढ़ी पूर्व उसी कुल में उत्पन्न हुए थे जो अपनी सत्यवादिता और कर्तव्यपालन के लिए प्रसिद्ध रहा है। यद्यपि राजा हरिश्चन्द्र उच्च कुल में उत्पन्न हुए थे, वृद्धिमान थे और प्रजा की रक्षा में तन-मन-धन से तत्पर रहते थे,

तो भी ससार में ऐसे मनुष्य बिरसे ही मिलेंगे जो युवावस्था को प्राप्त कर उन्मत्त न बन गए हों । युवावस्था के साध-याग यदि कहीं बन-बैभव का योग भी प्राप्त हो तो फिर कहना ही क्या ? और उसमें भी राजसत्ता का योग तो बरेका और भीम पर बड़ा बैठी बात है । इनके बारे में तो इतना कहना ही पर्याप्त है कि—

यौवनं वन-संपत्तिं प्रमुत्सवविशेषिता ।

एकैकमप्यनर्थाय किमुपत्र चतुष्टयम् ॥

यौवन वन-संपत्ति प्रभुता और बजावटा इनमें से प्रत्येक वनर्ष काटी है । लेकिन जहाँ चारों एकत्र हों वहाँ की तो बात ही न पूछिए ।

युवावस्था में मत्त मनुष्य प्रायः काम-भोगों में विशेष रत रहता है । कर्माकर्षण का उसे बहुत कम ध्यान रहता है । उसका ध्यान तो सर्वत्र स्त्रियों के चीन्हाई उनके हाव-भाव आदि पर ही रहता है और विशेष कर उसका समय इन्हीं कामों में व्यतीत होता है । पुरुष को ऐसी अवस्था में यदि स्त्री भी बैठी ही प्राप्त हो जाए तो युवावस्थावश काम-भोग की चेटी बन गई हो तो पुरुष के साथ वह स्वयं भी बिलास के पहरें गह्वे में जा गिरती है और अपना तथा पति का नाश कर लेती है । किन्तु कहीं सावधान और विवेकशील हुई तो पति को बिलास में डूबने से बचा लेती है और आप स्वयं भी बच जाती है ।

तो इस युवावस्था कभी पिशाचिनी ने राजा हरिश्चन्द्र को भी बर बबाबा वा बिलासप्रिय बना दिया था । परन्तु परस्त्री की ओर उनका ध्यान आकर्षित करने में वह असमर्थ रही । हाँ अपनी गयोड़ा परम सुन्दरी रानी तारु के मोहपाश में अवश्य ही ऐसे बँध गए थे कि उन्हें बिना तारु के साथ ससार सूना-सूना बिलकाई देता था । तारु उनकी बाँस का तारा बन गई थी और बिना तारु के एक नड़ी कटमा भी मुस्किल समझते थे । केवल स्त्री-गुच्छ को ही गुच्छ मान बैठे थे । उल्टे-बैल्टे बाँसे-पीठे उन्हें तारु-ही-तारु की बुन लगी रहती थी । राज्य में क्या होता

है, कर्मचारी प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करते हैं और प्रजा सुखी है या दुःखी आदि बातों की उन्हें कुछ भी परवाह नहीं रही थी ।

जब राजा स्वयं प्रजा की ओर से उदासीन होकर विलास-मग्न हो जाता है तब प्रजा और देश की क्या दशा होती है, इसके इतिहास में अनेक उदाहरण मिलते हैं । यहाँ पर भारत साम्राट् पृथ्वीराज चौहान और महाराणा उदयसिंह का नाम ले लेना ही पर्याप्त है । हरिश्चन्द्र के विलासी बन जाने और राजकाज न देखने से भी यही दशा होने लगी । प्रजा का धन शोषण करके कर्मचारीगण अपना घर भरने लगे और उसके सुख-दुःख की चिन्ता करने वाला कोई नहीं रहा ।

महाराज हरिश्चन्द्र जैसे-जैसे विलास-मग्न होते जा रहे थे, वैसे-ही-वैसे उनकी कान्ति, सुन्दरता, वीरता, धीरता, बुद्धिबल आदि का भी नाश होता जा रहा था । किसी कवि ने कहा है—

कुरङ्ग मातङ्ग पतङ्ग भृङ्ग मीना. हताः पचभिरेव पच ।

एक प्रमादी सकथ नहन्यते यः सेवते पचभिरेव पंच ॥

मृग श्रवण के विषय-सुख से, हाथी स्पर्शान्द्रिय के विषय सुख से, पतंग नेत्र के विषय-सुख से, अमर नाक के विषय-सुख से और मछली जीभ के विषय सुख से नाश को प्राप्त होती है तो जो मानव इन पाँचों ही इन्द्रियों के विषयों का एक साथ सेवन करता है, वह बेचारा क्यों न बेमौत मरेगा ?

महाराज हरिश्चन्द्र पाँचों इन्द्रियों के वश हो एक प्रकार-से अध-पतन के गहरे गड्ढे की ओर जा रहे थे । उनको कुछ भी ध्यान नहीं था कि मैं किस ओर जा रहा हूँ । वे तो यही सोचते थे कि ससार में ऐसा और इससे बढ़कर दूसरा सुख है ही नहीं । वे तो पतन में ही आनन्द समझ रहे थे ।

यद्यपि राजा हरिश्चन्द्र तो विलासप्रिय बन चुके थे, लेकिन पति की अनुगामिनी होने पर भी रानी तारा चतुर और विवेकशील थी । पति की दशा को देख तथा दासियों के मुख से प्रजा के दुःख, कर्मचारियों

के अन्धाय और राज-काज न देखने के कारण प्रजा प्राण पति की निम्ना मुन रागी ने विचार किया कि जिस प्रजा के पीछे पति राजा और मैं रागी कहलाती हूँ जिसके धन का हम उपभोग करते हैं उस प्रजा के पुत्र बुरा कर रखा करना पति का और उनके साथ ही मेरा कर्तव्य है। लेकिन यह मैं कर अपने मजामोज में पड़े रहना तो हमारे लिए नरक में से जाने की बात है। पति मेरे ही कारण महसूस से बाहर नहीं निकसते हैं, मेरे ही सौन्दर्य पर वे मुग्ध हो रहे हैं अतः मुझे और मेरे रूप धौवन को बिरकार है जो पति को इस प्रकार बनकर मैं बालकर कर्तव्यभ्रष्ट कर रहा है तथा इस लोक में कर्मविष्ठ और परलोक में बंधनीय बना रहा है। मेरे ही कारण आज सूर्यवंश की अलङ्करीति में कलंक सम रहा है। जिस पति की आकृति देखते ही बनती थी जिसका चहुरा बुझाव के पुत्र की तरह सबाला जाता था जिसका शरीर हृष्ट-शुष्ट और सुगन्ध था उनकी आज क्या दशा है? इस समय वे केवल मृगार हैं ही सुन्दर सीखते हैं, वास्तविक सुन्दरता तो उन्हें छोक गई है और इसका कारण मैं ही हूँ। मेरा क्या ही पति के अन्ध समान मुखवाचक सौन्दर्य को कलंकित कर रहा है। लेकिन क्या प्रेम ऐसी निकृष्ट वस्तु है? क्या प्रेम पतन की ओर ले जाता है? क्या प्रेम सौन्दर्य का इस प्रकार नाशक है? क्या प्रेमी मनुष्य कर्तव्य-यत्न पर स्थिर नहीं रहता? नहीं-नहीं ऐसा नहीं है। यदि प्रेम ऐसा होता तो संसार में कोई उसका नाम ही न लेता। प्रेम। प्रेम। तो वह वस्तु है जो लगति की ओर बहसर करता है तेज आज उत्साह और ज्ञान की कृति करता है बल-वीर्य को रक्षा करता है उदारता और ममीरता को बढ़ाता है एवं अपने कर्तव्य-यत्न से कभी भी विचलित नहीं होने देता है।

इन्हीं विचारों के बीच रागी गम्भीर चिन्ता-सागर में निमग्न हो गई। वह सोचने लगी कि जब प्रेम बुरा नहीं है तो पति की ऐसी दशा होने का कारण क्या है? क्या स्त्री-प्रेम बुरा है? क्या स्त्रियों का प्रेम शूना निकृष्ट है? क्या स्त्रियों का जीवन इतना अव्यय है कि उनसे प्रेम

करने वाला मनुष्य पतित हो जाता है ? क्या स्त्रियों का प्रेम पुरुष के यश रूपी चन्द्रमा के लिए राहु-महृश है ? लेकिन ऐसा होता तो ममार में कोई स्त्री का नाम भी न लेता। स्त्रियों को सदा विप के समान त्याज्य ममझा जाता। तो फिर मेरे पति के गौरव और मौन्दर्य पर कलक लगने का कारण क्या है ?

विचारते-विचारते रानी को प्रतीत हुआ कि इस कलक का कारण प्रेम नहीं, मोह है। जिस प्रेम के लिए पति-पत्नी का सम्बन्ध स्थापित है, वह तो तेज, उत्साह आदि का नाशक नहीं अपितु वर्धक है। जो तेज, उत्साह आदि का नाश करे, अज्ञानता, अकर्मण्यता आदि की वृद्धि करे, जिसके होने पर मनुष्य किसी एक वस्तु-विशेष के सिवाय समार के दूसरे सत्कार्यों से दूर हो जाए, जो मनुष्य की मनुष्यता का ही लोप कर दे, उसका नाम तो मोह है, प्रेम नहीं। इसलिए मुझ पर पति का प्रेम नहीं, वरन मोह है। लेकिन अब तक मैं इस बात को नहीं समझ सकी और मेरी यह भूल ही पति के यश-चन्द्र में कलक लगाने वाली सिद्ध हुई है। अतः मेरा यह कर्तव्य हो जाता है कि मैं पति के मोह को दूरकर उन्हें मन्मार्ग पर स्थिर करूँ और उनके, अपने एवं गौरवशाली कुल के कलक को धो डालूँ।

पत्नी पति की सेविका की तरह शिक्षिका भी हो सकती है। अच्छे कार्यों में पति की सहायता करना और बुरे कार्यों से बचाना पत्नी का कर्तव्य है। इसी कारण पत्नी पति की धर्मसहायक मानी गई है। कर्तव्य पर स्थिर रहना ही धर्म है और उसमें सहायता देना पत्नी का प्रथम कर्तव्य है। पति को अकर्तव्य से हटाकर कर्तव्यपथ पर स्थिर करने का दायित्व पत्नी पर है। इसी प्रकार पुरुष भी पत्नी को सुमार्ग पर लाने का जिम्मेदार है।

अपने प्रति पति के समोहन और प्रजा के सुख-दुःख आदि की ओर से देखबर होने की बात से रानी सिंहार उठी एवं प्रजा की दशा जानने के लिए विकल हो गई। उन्होंने गुप्त रीति से प्रजा के सुख-दुःख

और राजा के बारे में उसकी भावना जानने के लिए दासियों को नगर में भेजा ।

नगर में था । और राज्य की दुर्भ्यस्तथा की निम्ना हो रही थी । लोग कहते थे कि रागी के प्राप्त होने पर तो राजा को राज्य की रक्षा सुधारना चाहिए थी प्रजा को सुखी बनाने का प्रयत्न करना चाहिए था और राजकाज देखना चाहिए था । परन्तु इसके विपरीत रानी के मित्रों ही राजा विषयसम्पट बन गया है । राज्य का कार्य तो नीकतों के सरोसे छोड़ रखा है । उसकी नजर तो केवल रानी को ही टाका करती है ।

राजा और प्रजा में पिता-पुत्र का-सा सम्बन्ध होता है । पुत्र यदि नीति करता है या अपने कर्तव्य से परित हो जाता है तो पिता उसे सिखा द्वारा ऐसा करने से रोक्ता है और पिता अपने दायित्व में विमुक्त और नीति में प्रवृत्त हो तो पुत्र के लिए भी पिता के ऐसे कार्यों का विरोध करने की बमर्जा है । उस समय की प्रजा अपने और राजा के कर्तव्य को जानती थी इसलिए उसे अपनी ही रानी के मोहजात में पड़े राजा की कटु आलोचना करने में कुछ भी प्रय नहीं हुआ । लेकिन आज की प्रजा को अपने व राजा के कर्तव्य का ज्ञान न होने से वह राजा के अनेक अग्रिमों का भी विरोध नहीं करती है । अग्रामी कहने का साहस भी नहीं कर सकती है ।

दासियों ने नगर में घूमकर जो कुछ देखा और सुना वह सब रानी को कह सुमाया । प्रजा की म बनाव और बातों को सुनकर रानी उसकी प्रशंसा करने लगी एवं पति को भ्रम में लाने के लिए बधीर हो उठी । लेकिन इससे साफ ही उन्हें एक दूसरी चिन्ता और हो गई कि पति के मोह को किस प्रकार दूर किया जाए ? अन्त में सोचते-सोचते उन्हें उपाय सूझ ही गया और वे उसे कार्य रूप में परिणत करने के लिए उत्तर हो गई ।

बड़े आदमियों को कुमार्ग से सुमार्ग पर लाना उतना ही कठिन है जितना सूखी लकड़ी को भुकाना और फिर उसमें भी राजाओं को सुधारना तो और भी कठिन है जो अपनी हठ के लिए प्रमिद्ध हैं । लेकिन उद्योगी मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असम्भव नहीं है । उनका तो मिद्धात रहता है—

“शरीरं वा पातयामि, कार्यं वा साधयामि ।”

या तो कार्य मिद्ध करके ही रहेंगे अथवा उसी पर मर मिटेंगे ।

२ रानी का निश्चय

मानवीयताम ब्रूसरों को सुधारने और सुमार्ग पर लाने के लिए स्वयं कष्ट सहन किया करते हैं। बितने भी महापुरुष हुए हैं, उनके भीषण चरित्रों से यह बात बिलकुल प्रकार सिद्ध है कि उन्होंने जो कुछ उठवाया है, वह ब्रूसरों को सुधारने सुमार्ग पर लाने के लिए ही उठाया है। स्वयं कष्ट सहकर, त्याग दिखाकर एवं आचरण कर जो उपदेश दिया जाता है जो आदर्श उपस्थित किया जाता है उसका प्रभाव बहुत ही स्थायी होता है। लेकिन ब्रूसरों को ही उपदेश देने में कुछक लोगों के उपदेश निरर्थक सिद्ध होते हैं तथा उनसे कोई काम नहीं होता है। बाब के अधिकांश उपदेशक सिद्धक अधिकारी और नेता इसी दोष के कारण अपने उपदेशों द्वारा सुधार करने तथा जनता को सुमार्ग पर लाने में असफल सिद्ध हुए हैं। बहुत-से लोग ब्रूसरों के दुर्गुण मिटाने के लिए स्वयं भी दुर्गुणों से काम लेते हैं। लेकिन दुर्गुण से दुर्गुण मिटते नहीं हैं बरत बढ़ते हैं। आज के अधिकांश पति-माली भी एक-ब्रूसरे के दुर्गुणों को दूर करने के लिए किसी-न-किसी दुर्गुण से ही काम लेते मुने पाते हैं। लेकिन ऐसा करने पर वे असफल ही नहीं होते बल्कि दुर्गुणों की वृद्धि में सहायक ही बनते हैं। सम्मुख ही दुर्गुणों का नाश करने में समर्थ है और सम्मुखों की सहायता से ही मनुष्य दुर्गुणों को छुड़ाने का कार्य में सफल हो सकता है।

रानी विचार करती है कि प्रायःनाम को मोह में फलाने उन्हें अपने कर्तव्य से पठित करने उनके आध्यात्मिक जीवन और नैतिक गुणों का नाश करने का कारण मैं ही हूँ। मेरी इसी मेरा भ्रम, मेरा अज्ञान-रूप पति के लिए बलाक हुआ है। मोह के नाश करने का उपाय

त्याग है। अतः मैं त्याग को ही अपनाऊँगी और विलासकारी कार्यों से विरक्त हो अपने प्राणाधार को मोह के दलदल से निकाल कर दिखला दूँगी कि स्त्री-प्रेम कैसा होता है? स्त्रियाँ क्या कर सकती हैं और स्त्रियों का क्या कर्तव्य है? अपने पति को मोहावस्था से जागृत करूँगी। मैं वैरागिन तो नहीं बनूँगी परन्तु उस शृंगार को अवश्य त्याग दूँगी जो मेरे पति को, मेरे ससुर के निर्मल वश को, एक राजा के कर्तव्य को और पुरुष के पुरुषार्थ को कलकित कर रहा है। पति मुझे प्राणों से भी प्रिय हैं, वे मेरे पूज्य हैं अतः उनसे प्रेम नहीं त्यागूँगी। लेकिन उनकी मोहनिद्रा को भग करने, उन पर लगे कलक को धो डालने के लिए मैं कष्ट सहकर भी पति को कर्तव्यपरायण बनाऊँगी। उनकी गणना नीतिज्ञ तथा प्रजावत्सल नरेशों में कराऊँगी। साथ ही स्त्रीजाति के लिए आदर्श उपस्थित कर दूँगी कि अपने आराध्य-देव पति को किस प्रकार नम्रता, त्याग और तपस्या से सन्मार्ग पर लाया जा सकता है। मैं अपने पति की हित-कामना से उनकी शिक्षा बनूँगी और ऐसी शिक्षा दूँगी कि जिससे वे स्वयं ही मेरी प्रशंसा करें।

कहा तो आज की वे स्त्रियाँ जो पति को अपने मोहपाश में आवद्ध रखने के लिए अनेक उपाय करती हैं, जादू-टोना कराकर पति को वश में रखने की चेष्टा करती हैं और फिर उसे अपने वश में पाकर, अपना आज्ञाकारी मेवक जानकर प्रमत्त होती हैं, अपना गौरव समझती हैं और फिर अपने दोनों जनो के सर्वनाश का कुछ भी ध्यान नहीं रखती हैं। लेकिन कहा वह तारा जो पति को अपने मोहपाश में छुड़ाने, उसे कर्तव्य-पथ पर स्थिर करने और कलक में वचाने का उपाय कर रही है। तारा के समान स्त्रियों ने ही आज भारतीय स्त्री का गौरव रखा है।

देखते-ही-देखते रानी ने उन वस्त्राभूषणों को, जिनके धारण करने पर उनकी मुन्दरता मोने में सुगव की तरह बढ़ जाती थी, जो उमें विशेष प्रिय थे, जिन्हें अपने रूप-लावण्य की वृद्धि में महायक मानती थी, एकदम उतारकर फेंक दिया और ऐसे साधारण वस्त्राभूषण पहन

लिए जिनसे कभी प्रेम भी नहीं करती थी । उसके हाँसते और प्रफुल्लित चेहरे पर गंभीरता छा गई ।

ऐसी बेशुभवा और गंभीरता देख दासियाँ धबरा गईं और आश्चर्यचकित हो वे रानी से सविनय पूछने लगीं कि आज आप यह क्या कर रही हैं ? आपके स्वभाव तथा आकृति के इस अचानक परिवर्तन का कारण क्या है ? रानी से इसका कोई उत्तर न पाकर वे पुनः कहने लगीं कि आप हमें कारण कर लीजिए और अपनी गंभीरता का कारण बताइए ।

लेकिन रानी के मन में तो आज दूसरी ही बात घुमक रही थी । आज उसने तो अपना कुछ कर्तव्य निश्चित कर लिया था । इसलिए उसने दासियों पर कठिन व्यवहार प्रवृत्त करते हुए कहा कि मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है और भविष्य के लिए भी मैं तुम्हें सचेत किए देती हूँ कि मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं आई जाए ।

रानी के स्वभाव में इस प्रकार का आकस्मिक परिवर्तन देख और उत्तर तुन दासियों की भबराहट और भी बढ़ गई । वे ऐसा करने के कारण का भी अनुमान नहीं लगा सकी कि आज रानी को हो क्या गया है जो योगियों की तरह वैराग्य तथा वारण की है और इस प्रकार तंत्री बन गई है । इसकी सूचना राजा को देने के लिए दासियाँ बीकी गईं । संभाव पाते ही राजा चिन्ता में निमग्न हो महल में आए और इस वक्ता की देख राजा की चिन्ता व आश्चर्य का पार न रहा । रानी की मुकमुका देख राजा विचारने लगे कि आज बीसा चेहरे पर तो मैंने कभी नहीं देखा था । इस परिवर्तन का कारण क्या है ?

ऐसे पुरुषों के बारे में कहा जाता है कि दुःख कितना ही बीर लगे न हो किन्तु वह कामी है तो प्रिय स्त्री को कष्ट जानकर अवश्य ही भबरा जाता है और समझा नहीं छूट जाता है । इसीलिए किसी कवि ने कहा है—

व्याकीर्ण केशर करालमुखा मृगेन्द्रा,
नागाश्च भूरि मदराजिविराजमानः ।
मेधाविनश्च पुरुषाः समरेषु शूराः,
स्त्री सन्निवौ परम कापुरुषा भवन्ति ॥

गर्दन पर बिखरे हुए बालो वाले करालमुखी सिंह, मदोन्मत्त हाथी और बुद्धिमान समरशूर पुरुष भी स्त्रियों के आगे परम कायर हो जाते हैं ।

राजा हरिश्चन्द्र भी रानी की इस दशा को देखकर सहम उठे और कामी पुरुषों के स्वभावानुसार डरते-डरते रानी से पूछा— आज क्या हुआ है तुम्हे ?

तारा— क्या हुआ है नाथ ! आज यह प्रश्न किस बात को देखकर आप कर रहे हैं ?

हरिश्चन्द्र— जिस शरीर को तुम सदा सजाए रहती थी, जो अग-प्रत्यग आभूषणों से लदे रहते थे, वे आज शृंगार और आभूषणों से विहीन क्यों हैं ? तुम्हारा प्रफुल्लित मुख आज गभीर क्यों ? मेरे मन को आकर्षित करने वाली मधुर मुस्कान आज कहाँ छिप गई ? इस रूप को देखकर उत्सुकता हो रही है कि ऐसी निष्ठुरता क्यों धारण कर ली और ऐसी उदामीनता धारण करने का कारण क्या है ?

तारा— स्वामिन्, बस करो । झूठा प्रेम जताने के लिए ऐसी प्रशंसा मत करो ।

हरिश्चन्द्र— झूठा प्रेम कैसा ! क्या मेरा यह कृत्रिम प्रेम है ? क्या मैं तुमसे प्रेम नहीं करता हूँ ?

तारा— स्वामिन्, यदि आप मुझसे सच्चा प्रेम करते होते तो आज ऐसा कहने का अवसर ही क्यों आता ?

हरिश्चन्द्र— कैसे जाना तुमने कि मैं प्रेम नहीं करता हूँ । आज तुम्हें मेरे प्रति ऐसी शका होने का कारण क्या है ? तुम्हारे ऊपर तो मैंने नारा राजापाट ही न्योछावर कर दिया है । सदा तुम्हारे प्रेम का भिखारी

बना रहता हूँ। तुम्हारे प्रेम के लिए संसार को भी कुछ नहीं समझता और विशेष तो क्या कहूँ, यदि आराध्य देवी हो तो तुम्हीं हो। फिर यह संका कैसी ?

राष्ट्र— स्वामी अब मैं आपके भूटे मुसामे में नहीं आ सकती। जो अब तक समझती रही वह तो मेरा जबस एक भ्रम था।

राष्ट्र की बातें सुनकर राजा हरिश्चन्द्र विचार में पड़ गए। उत्तर देना तो दूर रहा जो कभी सम्मुख भी नहीं बोलती थी उस राष्ट्र को आज क्या हो गया है ? राजा ने शशिओं से भी कारण जानना चाहा किन्तु वे क्या उत्तर देती ? राजा ने बहुत विचार लेकिन कारण उनकी समझ में नहीं आया। अतः विवश हो पुनः राष्ट्र से पूछा— आज तुम्हारा मन कैसा है ?

राष्ट्र— क्या मैंने आपसे कोई दुर्बल्य कहे हैं या कोई निमित्तता की बात कही है जो आपने ऐसा प्रश्न किया ?

हरिश्चन्द्र— यदि तुम्हारे मन में कोई विषमता न होती तो ऐसी बातों और व्यवहार का कारण क्या है ?

राष्ट्र— मैं भ्रमरवद आँखों जिस बग़ार को बाहर और जिस व्यवहार को प्रेम समझती थी उसका असली कारण तो अब मैं समझ सकी हूँ। वह मेरा भ्रम था। अब मैं समझ पाई हूँ कि आपकी दृष्टि में मेरा उत्तना भी बाहर नहीं है जितना एक दासी का होता है और मेरे प्रति प्रदर्शित प्रेम असली नहीं बनावटी है।

हरिश्चन्द्र— मुझे तो याद नहीं कि कभी मैंने तुम्हारा बग़ार किया हो। तुमने किस समय परीक्षा की जब मेरा प्रेम बनावटी सिद्ध हुआ हो ? जब मेरे जीवन का आभार तुम्हारा प्रेम है तो फिर मैं क्या बटी प्रेम कैसे कर सकती हूँ ? क्या मैंने तुम्हें कभी अपमान कहे हैं ? यदि नहीं तो फिर कैसे जाना कि मैं तुम्हारा निरापद करता हूँ और तुम्हारा प्रेम नहीं करता हूँ।

तारा—स्वामी, मेरी इच्छित वस्तु, मेरे शृंगार, मेरे आभूषण आप ही हैं तो मुझे अन्य वस्तुओं की क्या आवश्यकता है ? लेकिन यदि आपका मुझ पर सच्चा प्रेम है और मेरा सम्मान करते हैं, आपके हृदय में मेरे लिए स्थान है तो परीक्षा के लिए आज मैं छोटी-सी प्रार्थना करती हूँ। यदि आप मेरा मनोरथ पूर्ण कर देंगे तो समझ जाऊँगी कि यह मेरी भूल थी और उसके लिए पश्चात्ताप भी कर लूँगी।

हरिश्चन्द्र—वस इतनी-सी बात। तो बताओ अपना मनोरथ। यदि मैं तुम्हारी इच्छित वस्तु लाने में असमर्थ रहा तो अपने आपको अयोग्य समझूँगा।

तारा—अच्छा हो कि प्रण करने के पहले आप एक बार पुन विचार कर लीजिएगा।

हरिश्चन्द्र—मैं सोच चुका, अच्छी तरह विचार चुका। तुम तो अपनी इच्छा शीघ्र बतलाओ।

तारा—प्रभो ! अपनी प्रार्थना सुनाने से पहले मैं भी अपना प्रण सुनाए देती हूँ कि जब तक मेरी प्रार्थना स्वीकार न होगी, मेरी इच्छित वस्तु प्राप्त न होगी, तब तक मैं आपसे भेंट नहीं करूँगी।

हरिश्चन्द्र—तुम्हारा प्रण मुझे स्वीकार है। अब तुम अपनी इच्छा प्रगट करने में देर न करो।

इन बातों से राजा ने समझा कि रानी किसी वस्त्राभूषण की इच्छुक है और प्राप्त करने के लिए ही यह मान का प्रपञ्च रचा गया है। लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं था कि यह सब मुझे जागृत करने के लिए कर रही है।

हरिश्चन्द्र के बार बार उत्सुकता प्रगट करने पर रानी ने कहा—प्राणनाथ ! मुझे एक ऐसे मृग-शिशु की आवश्यकता है जिसकी पूछ मोने की हो। मैं जब उससे रोहित का खेल कराऊँगी तभी उसके लाभ भी आपको बतलाऊँगी।

हरिश्चन्द्र— बस इतनी-सी बात ! यही छोटी-सी बात मेरे प्रेम की परीक्षा है । मैं ऐसे एक नहीं बनेक मृग-सिन्धु मंगाए बेठा हूँ ।

तारा— नहीं भाव मैं तो कुंघरे से मगवाया हुआ मृग-सिन्धु नहीं मू पी । मैं तो बही खूनी जिसे आप स्वयं काए ।

हरिश्चन्द्र— अच्छी बात मैं स्वयं ही का खूवा ।

तारा— लेकिन स्वामी एक और बात है कि आप मेरे निवास-स्थान में उसी समय पधारें जब मेरी इच्छित वस्तु प्राप्त कर चुकें ।

राजा जाकेछ बस इस बात का उत्तर 'ठीक है' कहकर चल दिए । उन्हें विश्वास था कि मैं रानी की परीक्षा में असफल नहीं रह सकता और सोने की पूछ वाला मृग-सिन्धु पकड़कर सबस्य सा खूवा । लेकिन उन्होंने इस बात का तो विचार ही नहीं किया कि रानी बीसा मृग-सिन्धु मांग रही है, बीसा इस संसार में होता भी है या नहीं । उनके विचार में तो यही एक विचार भ्रम रहा था कि मैं सीधे रानी की इच्छा पूर्णकर पुनः उसका प्रेम प्राप्त करूँ ।

मालती के माग का अभिप्राय राजा की कष्ट में शक्तता नहीं था बरन इस बहाने महल की चहारखीचाटी से बाहर निकाल कुछ सार्विक बातावरण में से जाना था । वन की वायु, वन के हृदय और वन भ्रमण के काम से परिचित कराना था ।

रानी का विचार था कि महल में पड़े रहने के कारण राजा की ओर काति बट धई है जो उत्साह लक्ष्म्याच हो गया है वह वन में कुछ समय रहने से वृद्धिगत होया । वनों के कु-जों को सहने से उन्हें दुःखा का अनुभव होना और साथ ही मुझ पर भी मोह है वह भी कम हो जाएगा ।

३. प्रणपूति के लिए प्रयत्न

वस्तु का आदर उसकी न्यूनता में होता है। जिन भोजन-वस्त्रादि को धनिक लोग तुच्छ समझते हैं, वे ही दीनों के लिए महान हैं और प्राप्त होने पर उनका मत्कार करते हैं एवं अपने को धन्य मानते हैं। तात्पर्य यह कि वस्तु की न्यूनता आदर का कारण है। छाया का सुख वही जान सकता है जो ताप के दुःख का अनुभव कर चुका हो।

महाराज हरिश्चन्द्र सोने की पूछ वाले मृग को खोजने वन में पहुँचे। वहाँ की मधन छाया, शीतल हवा और पक्षियों के कलरव से राजा का मन बहुत ही प्रसन्न हुआ और विचारने लगे कि मैंने महलो में रहकर जो पक्षे झलवाए, गीत-वाद्य सुने, वे इस प्राकृतिक पवन और पक्षियों के गान के समक्ष तुच्छ हैं।

मनुष्य के विचारों का प्रभाव उसकी आकृति पर पड़े बिना नहीं रहता। शिकारियों को देखकर चौकड़ी भरने वाले हरिण अस्त्र-शस्त्र में सुसज्जित राजा को देखते हुए भी इस प्रकार निर्भय थे मानो पाले हुए हो। राजा को देख वे ऐसे प्रसन्न हो रहे थे मानो परिचित हो और स्वागत के लिए खड़े हो। अस्त्र-शस्त्र से सुसज्जित राजा का इन्हें किंचित् भी भय नहीं था और जैसे इन्हें भी हिंसक-अहिंसक, उपकारी-अपकारी और अधिक तथा रक्षक का ज्ञान हो या उसकी आकृति से ये समझ लेते हो।

महाराज हरिश्चन्द्र इन मृगों की तुलना रानी के नेत्रों से करते हुए विचारने लगे कि जिनकी उपमा देकर मैं रानी को मृगनयनी कहा करता हूँ, उन दोनों में तो बड़ा अंतर है। कहा तो इन बेचारे मूक पशुओं के निष्कपट नेत्र और कहा वे रानी के कपट से भरे नेत्र। कहा तो इनके

नेत्रों में भरा हुआ प्रेम का सरोवर और कहां राक्षी के नेत्रों की वह निष्ठुरता । कहां वे नेत्र जो मुझे देखकर अपने को सफल मान रहे हैं और कहां वे नेत्र जो अनुमन-विनम्र करने पर भी मेरी ओर नहीं देखते तथा कभी-कभी विनम्र कोष बरसता है । हाय-हाय ! मैं इन नेत्रों की उपमा राक्षी के नेत्रों को देखकर बड़ा ही व्यापन्न हुआ हूँ ।

ऐसे ही विचारों में उसमें महाराज हरिश्चन्द्र को जब अपने कार्य का ध्यान हुआ तो वे मूर्खों के उस झुण्ड में होने की पूछ बाछा मृग सोचने लगे परन्तु उनमें एक भी ऐसा दिव्यकाई न मिला जिसकी पूछ सोने की हो । राजा राक्षी की ओर में जैसे-जैसे जाये बढ़ते जाते वे जैसे जैसे घनघनी के प्राकृतिक उन्मय को देख-देखकर प्रसन्न हो रहे थे । सीतल सुगन्ध युक्त पवन राजा में एक नवीन स्फूर्ति उत्पन्न कर रही थी और राक्षी के व्यवहार से उत्पन्न मानसिक वेद मिटता जा रहा था ।

यद्यपि वन में राजा के हृदय को शांति प्रदान करने वाले हस्तों की कमी नहीं थी किन्तु राजा पूर्वतया आनर्षित न हो सके । रू-रूकर उन्हें राक्षी के व्यवहार की याद आ जाती थी और किन्ते दण्ड प्रथ का स्मरण आते ही उसे पून करने के लिए अभीर हो उठते थे । चमत्ते चमत्ते वे कलकल करते हुए अवाधमति से बढ़ रहे शरने के समीप पहुँचे । उसके तट के सवन वृक्षों पर विग्राम करने के लिए बैठे हुए पक्षियों का कलरव मानो अपने उपकारी वृक्षों और शरने की प्रशंसा कर रहा था । व्यास वसु शरने के वन को पीकर ऐसे संतुष्ट हो रहे थे जैसे किसी महान् दानी के हाथ से विशुद्ध संतुष्ट हो जाते हैं ।

यद्यपि राजा महक की अपेक्षा यहाँ अधिक प्रसन्न होकर पड़ते थे परन्तु कुछ और घुमने-फिरने के परिधम से हृदय कुछ पिस्त हो गया था और शरने के किनारे पहुँचकर एक वृक्ष की छाया में चट्टान पर बैठ गए एवं शरने के वन व वृक्षों के कर्मों से अपनी गूण-व्यास मिटाकर विचारने लगे —

झरने ! तू अपनी गति और शब्द से केवल मुझे ही नहीं बल्कि सारे ससार को एक शिक्षा दे रहा है । मेरे आने से पहले भी तू इसी प्रकार से बह रहा था और मेरे आने पर भी वैसे ही बह रहा है तथा जब मैं चला जाऊँगा तब भी अपनी गति में अंतर नहीं आने देगा । इससे प्रगट है कि न तो तुझे मेरे आने से कोई हर्ष हुआ और न मेरे जाने से तुझे किसी प्रकार का विषाद ही होगा । तू सदैव अपनी गति, अपने संगीत को एक ही रूप में रखता है । किनारे पर लगे हुए हरे-भरे वृक्षों की सम्पत्ति पर न तो तुझे अभिमान होता है और न तेरे निर्मल जल को मलिन बनाने वालों पर क्रोध ही । सिर्फ प्राकृतिक नियमों का पालन करते हुए और पहाड़, पत्थरों आदि की बाधाओं से किंचित् भी भयभीत हुए बिना अविराम गति से बह रहा है और सबको अपना अनुकरण करने का बोध दे रहा है ।

तेरे संगीत-सा संगीत मैंने रानी का भी सुना है परन्तु जो सरसता तेरे संगीत में है वह रानी के संगीत में नहीं मिली । तू स्वाभाविक सरलता से अपना शब्द सुनाता है और रानी कृत्रिम सरलता से । तू सदा राग अलापता रहता है और रानी मेरे कहने पर अलापती है । हे जल-स्रोत ! तू अपना अकृत्रिम नाद सुनाकर सबको कृत्रिम नाद से बचने का उपदेश देता है ।

प्रिय मित्र ! कल तक मैं जिस नाद के सुनने में आनंद मानता था वह कृत्रिम था, इस बात को मैं आज तेरी सहायता से ही समझ सका और यह अवसर मुझे रानी की कृपा से प्राप्त हुआ है । रानी का यह कहना कि आप मेरा तिरस्कार करते हैं, ठीक ही था । वास्तव में आज तक मैं व रानी एक दूसरे का अपमान ही करते रहे । हम दोनों ने कभी भी तेरे जल और शब्द की तरह निर्मल और अकृत्रिम बात नहीं कही । यह तो एक प्रकार-से अपमान ही था । सम्भवतः तुझसे उपदेश प्राप्त करने के लिए ही रानी ने मृग-शिशु लाने के बहाने मुझे यहाँ भेजा हो ।

यकायक राजा को ध्यान हुआ कि मैं आया तो हूँ सोने की पूँछ बाँधे मृग की खोज में और बैठ गया यहाँ जाकर । अब मुझे अपने प्रथम को पूर्ण करने का उपाय करना चाहिए । यहाँ बैठने से काम नहीं चलेगा ।

राजा वहाँ से उठे और वन की छाटा भीरों की नुननुन हिसक पशुओं की गर्जना और पक्षियों की किष्कील चीडों को देखते-सुनते सोने की पूँछ बाँधे मृग-शिशु की खोज में चल पड़े । कुछ दिन तक साथ वन जान मारा परन्तु उन्हें ऐसा एक भी मृग-शिशु दिसलाई न दिया जिसकी पूँछ सोने की हो ।

सातवें दिन राजा को अपना प्रथम पूर्ण न कर सकने का बहुत ही खेद हुआ । बेनिरास होकर सोचने लगे कि मैं एक अभिमन्यु होकर भी स्त्री को दिये हुए वचन का पालन न कर सका । रानी ! तेरी आकृति को देखने से तो ऐसा नहीं जान पड़ता था कि तू ऐसी अप्राप्य वस्तु के लिए मुझे कष्ट में डालेगी । यह निष्ठुरता तेरे हृदय में कहाँ छिपी थी जिसे मैं आज तक न समझ सका ।

राजा विचार करने लगे कि रानी की ऐसी अप्राप्य वस्तु की माँग का कारण क्या है ? यह तो समझ नहीं कि रानी अकारण ही मुझे कष्ट में डाले वन-वन भटकाने । अकस्मात् विचारमग्न राजा हर्ष से उछल पड़े और कहने लगे— रानी ! तेरी माँग का कारण मैं समझ गया । वास्तव में मैं तेरा अनादर ही करता था । मैं स्वयं विषय भोगों में मिला रहूँ तुझे उसका साधन मानू और अपने कर्तव्य को न देखू । यह कदापि तेरा आदर नहीं कहला सकता । तूने सोने की पूँछ बाँधे मृग-शिशु काकर न देने तक अपने महक में न आने का प्रथम करार कर लिया है । हममें न तो तेरा कुछ स्वार्थ है और न मुझे कष्ट में डालना ही तुझे अभीष्ट है । अब तेरा ऐसा करने का अभिप्राय यही है कि मैं इस विषय-विषय से— जिसे मैं अब तक अनृत समझता था बच जाऊँ । तूने तो भेदा बड़ा उपकार ही किया है । तेरी कृपा ने आज मुझे अवर्चनीय आनन्द प्राप्त हुआ है । रानी ! तूने मुझे मेरा कर्तव्य-वच दिये दिला दिया है ।

इसके लिए प्रिये मैं तुम्हें अनेक धन्यवाद देता हूँ और आभार मानता हूँ। मैं तेरी इच्छित वस्तु प्राप्त न कर सका, इसलिए संभव है कि तू मुझसे रूठी रहे, लेकिन तेरी यह निष्ठुरता मुझे कर्तव्य-पथ पर चलने में और मद्विवेक को जागृत करने में सहायक सिद्ध होगी।

इन विचारों से राजा का मन प्रसन्न हो उठा और उन्होंने राजधानी की ओर अपना घोड़ा बढ़ा दिया।

४ एकाकी की व्याकुलता

चिन्ता देने वाले यद्यपि ऊपर से तो कठोर व्यवहार करते हैं परन्तु हृदय में मर्मावस्था हुआ और सहानुभूति के ही भाव रखते हैं। उनके हृदय में दुर्भाव नहीं रहता। इसी से वे उन शिक्षार्थियों को हृदयस्पर्श करने के लिए हर प्रकार के उपाय काम में लेते हैं। एक कहिने कहा है—

गुरु परजायति सारखा धड़ धड़ काड़े मोट ।

मीठर से रखा कर ऊपर लगावे मोट ॥

गुरु और कुम्हार दोनों एक तरीके के होते हैं। जिस प्रकार कुम्हार बड़े की कुड़ाई कर करने के लिए ऊपर से तो चोट लगाता है परन्तु मीठर से हाथ धार उसकी रखा करता रहता है उसी प्रकार गुरु ऊपर से तो कठोर रहते हैं परन्तु हृदय से शिष्य का भला ही चाहते हैं।

यहां पर गुरु का कार्य रानी कर रही थी। यद्यपि ऊपर से तो निष्ठुर थी परन्तु हृदय में राजा के प्रति अनाम प्रेम रखती थी।

यद्यपि राजा से सोने की पूँछ वाला मृग-विष्णु काए बिना महल में न जाने की प्रतिज्ञा तो रानी ने कटोली परन्तु हृदय में भूल नहीं था। उनके मन में रह रहकर बस एक ही विचार जाता था कि मैंने पति से अप्राप्य वस्तु तो मंगाई है लेकिन न जाने उसके लिए उन्हें कहीं-कहीं मत्कमा पड़ेगा और न जाने कैसे-कैसे कष्ट उठाने पड़ेंगे।

नित्य की तरह छद्मा के समक्ष जब राजा महल में नहीं जाए तो रानी विचारने लगी कि आज नाच क्यों नहीं जाए ? तो उन्हें प्यार हुआ कि मैंने ही तो सोने की पूँछ वाला मृग-विष्णु न काने तक पति से महल में न जाने का प्रण करवाया है।

फिर भी महल में स्वामी के होने, न-होने का पता लगाने के लिए रानी ने दासी को भेजा । लौटकर उमने बतलाया कि वे महल में नहीं हैं ।

दासी के उत्तर को सुनते ही रानी चिन्तित हुई और मन-ही-मन कहने लगी कि मेरी ही वस्तु की खोज में नाथ वन में गए हैं । परन्तु मैंने तो ऐसी वस्तु मागी है जो मिल ही नहीं सकती । हृदयेश्वर ! आज आपको न जाने कैसे-कैसे कष्टों का सामना करना पड़ रहा होगा । आज आपने कहा भोजन किया होगा । मुझ अभागिनी ने ही आपको इन कष्टों में डाला है, परन्तु इसमें मेरा किंचित् भी स्वार्थ नहीं है । मुझे आपका, प्रजा का और मेरा कल्याण ऐसा करने में ही दिख पड़ा और मैं करने के लिए विवश हुई । प्राणाधार ! मेरे हृदय में आपके प्रति वही प्रेम है, लेकिन उभी प्रेम से इस समय आपको कष्ट प्राप्त हो रहा होगा, अतः मैं भी प्रण करती हूँ कि जब तक आपके दर्शन न कर लूँ, तब तक न तो अन्न-जल ग्रहण करूँगी और न शैया पर ही शयन करूँगी । मैं तो सुख में रहूँ और आप कष्ट पाएँ, यह अनुचित है । मैं आपकी अभागिनी हूँ अतः आप दुःख सहें और मैं सुख में रहूँ, यह बात मेरे कर्तव्य को शोभा नहीं देती । यदि मैंने हित को दृष्टि में रखकर ऐसी अप्राप्य वस्तु मागी है तो मेरी तपस्या अवश्य ही आपके और मेरे कष्टों को दूर करके कल्याण-कारी होगी ।

इस प्रकार चिन्ता में विकल रानी के भी छह दिन बीत गए । सातवें दिन चिन्ताग्रस्त रानी उपवन में आकर एक कुण्ड पर बैठ गई और कमल को सम्बोधित कर कहने लगी—कमल ! इस समय तू कैसा प्रसन्न चित्त होकर अपनी छटा फैला रहा है । यदि इस समय कोई तुझे उखाड़ डाले तो तेरी प्रसन्नता और छटा का घात हो जाएगा । तेरे बनने में तो समय लगा है, परन्तु नाश करने वाले को कुछ भी समय नहीं लगेगा । जिस प्रकार तुझे प्रकृति ने पाला-पोसा है उसी प्रकार मेरे पति-कमल के लालन-पालन में उनके माता-पिता ने न मालूम कितने कष्ट सहें होंगे, परन्तु मुझ पापिन ने इसका विचार न करके एक क्षण में ही उखाड़

दिया है। मैं चार पाणिन हूँ। हाय ! इन सात दिनों में न मासूम उम्होंने कैसे-कैसे कष्ट उठाए होंगे और न जाने कितने प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ा होगा !

ऐसी-ऐसी अनेक प्रकार की कल्पनाएँ करती हुई रानी घभीर भित्ता-सागर में निमग्न हो गई कि उन्हें अपने तन की भी सुब न रही।

उत्तर राजा बन से लौटकर विचारने लगे कि पहले मैं रानी को तो देखू जिसने मुझे सात दिन तक बन-बन भटकाया और इस बात का भी पता लगा कि मेरे बन जाने और कष्ट सहने का उसे कुछ है या नहीं। क्योंकि स्त्री की परीक्षा कष्ट में ही होती है। यद्यपि रानी ने सोन की पूछ बाका नृग-सिंघु छाए बिना अपने महल में जाने से रोक दिया है लेकिन आज तो मैं कुछ दूसरे ही विचारों को लेकर रानी के महल में जा रहा हूँ।

राजा ऐसा विचार कर रानी के महल में पहुँचे परन्तु वहाँ रानी न दीख पड़ी। बासियों से पूछने पर मासूम हुआ कि रानी समीप के उपवन में हैं। महाराज हरिवंश उपवन में पहुँचे। वहाँ पर निस्तेज रुध-शरीर रानी को योगियों की तरह भित्ता-मग्न देख राजा विचारने लगे कि मैंने बन में चहकर कितने कष्ट उठाए हैं उन से भी अधिक कष्टों का अनुभव रानी महल में ही चहकर कर रही है। संभवतः अभी भी रानी मेरी ही भित्ता में डूबी हुई है। इस प्रकार का विचार करके राजा ने पुकारा— प्रिये कुशल तो हो !

राजा के आवाज सुनते ही रानी के हृदय में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई और विचारने लगी कि क्या वे जा गए ? अवश्य जा गए होंगे। अगला मुझे 'प्रिये' कहकर कीज संवोधित करना ?

यद्यपि राजा को आवाज जान तारा के हृदय में अपार आनंद हुआ लेकिन उसे प्रसन्न नहीं होने दिया। सोचा कि हृदयिष्ठ मैं यदि मैंने प्रसन्न कर दिया तो जिस अभिप्राय से हमने दिन में हमको बन-बन में भट

काया है, उसमें सफलता प्राप्त नहीं होगी और स्वामी पर लगे जिस कलक को मिटाना चाहती हूँ, उसे मिटाना नहीं सक्तीगी ।

ऐसा सोचकर रानी ने गभीर दृष्टि से राजा की ओर देखकर पूछा— प्रभो ! आप पधार गए ?

राजा— हा प्रिये, आ तो गया हूँ ।

रानी— हृदयवल्लभ ! और मेरी वस्तु कहा है ?

राजा— प्रिये ! तुम विचारो तो सही कि जो वस्तु तुमने मागी है, क्या उसका प्राप्त होना संभव है ? तुम राजवंश की ललना हो, राजवंश की कुलवधू हो और एक राजा की सहवर्णिणी हो, फिर भी इतनी अज्ञानता कि तुमने ऐसे मृग-शिशु की माग की कि जिसे प्रत्यक्ष में देखना तो दूर, कभी स्वप्न में भी नहीं देखा है, न किसी से सुना है और न पुस्तकों में भी पढ़ा है । मैंने सात दिन तक उसे वनों में खोजा, परन्तु मुझे तो एक भी ऐसा मृग या मृग-शिशु दिखलाई नहीं पड़ा, जिसकी पूछ मोने की हो । यदि वैसे मृग ससार में होते तो कदाचित्त मैं उन्हें पकड़ न भी पाता लेकिन मेरी दृष्टि से छिपे नहीं रह सकते थे । मैं यह नहीं कहता कि तुमने सर्वथा अप्राप्य वस्तु मागकर मेरी इतनी कठिन परीक्षा क्यों ली है ? इसलिए अब मेरे कथन पर विश्वास करो और निष्ठुरता को छोड़कर पहले की तरह प्रेम-व्यवहार करो ।

रानी— अच्छी बात है नाथ ! मैं यह तो नहीं कह सकती कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं, वह अनुचित है, परन्तु इतना अवश्य कहूँगी कि आपके राज्य में सबके लिए तो सब कुछ है, परन्तु मुझ अभागिनी के लिए आपके हृदय में स्थान कहा है, जो मेरी मागी हुई वस्तु ला दें । मेरे लिए तो केवल तिरस्कार और कपट भरा झूठा प्रेम ही है । यदि मैंने आपसे कोई अप्राप्य वस्तु मागी थी तो उसी समय कह देते जिससे न तो मैं ही प्रतिज्ञा करती और न आपसे ही कराती । आप भी क्षत्रिय हैं और मैं भी क्षत्राणी हूँ और प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहना क्षत्रियों का कर्तव्य है । मैं तो पहले ही प्रार्थना कर चुकी थी कि आप मुझसे प्रेम नहीं करते हैं । इस

जनाहर पूर्व जीवन से तो मरना ही मरठ है । (बासी को संबोधन करके) मल्लिके जस जस ! जसो महल में जसों और अपना छेव जीवन भगवद् भजन में ही व्यतीत कर दें ।

यह कहकर मल्लिका को साथ ले रानी चक बी । राजा ठहर के किए कहते ही रहे परन्तु रानी न ठहरी तो न ठहरी ।

रानी के इस प्रकार चके जाने का तात्पर्य राजा समझ लें और विचारने लें कि यह सब मेरे काम के लिए ही मेरे हित के लिए ही रानी ने मुझसे अपने महल में न जाने की प्रतिज्ञा कराई थी । क्याचित ऐसा समझना मेरा भ्रम भी हो । मेरी सह्यमित्री होकर जब वह मेरी अपेक्षा नहीं रखती तो मैं भी क्यों उसकी अपेक्षा रखूँ ? यदि मुझे रानी का वियोग असह्य होना तो क्या रानी को मेरा वियोग असह्य न होना ? और यदि उसकी असह्य हो जाएगा तो मैं पुरख होकर मैं उसे सहन करने में क्यों असमर्थ रहूँ ? यदि रानी अपनी प्रतिज्ञा में इतनी दृढ़ है तो मैं क्यों असक्त रहूँ ? यह तो मेरे पुण्यत्व को कर्मकृत करने वाली बात है । जब हम दोनों के हानि-काय सुख-दुःख आदि समान हैं तो फिर मैं ही क्यों चिन्ता करूँ ?

इन विचारों ने राजा को एक प्रेरणा दी और वे अपने महल में लौट आए ।

५. सुख-निद्रा का अनुभव

राजा अपने महल में आकर सो गए आज उनका मन चिन्ताओं से मुक्त था और कुछ थकावट भीथी अतः ऐसी नींद आई कि जिसका अनुभव एक विशेष समय से नहीं हुआ था ।

हृदय के शांत और मन के स्थिर रहने पर मनुष्य को आनन्द प्राप्त होता है । इसकी प्राप्ति के लिए ही योगी एकान्तवास पसन्द करते हैं और जिससे वे सासारिक झझटों से दूर व चिन्ताओं से रहित हो जाते हैं । चिन्ताओं के कारण ही मानव मन अशांत और अस्थिर रहता है । चिन्ता-ग्रस्त मनुष्य के हृदय को कभी भी और किसी काम में शांति नहीं मिलती है । उसका मन सदैव चंचल रहता है । ऐसे मनुष्य को न तो लौकिक कार्यों में और न लौकोत्तर कार्यों में किसी प्रकार का आनन्द आता है । प्रतिदिन के जीवनोपयोगी कार्य— खाना-पीना, सोना आदि चिन्ताग्रस्त मनुष्य भी करता है और चिन्ता रहित भी, लेकिन इन्हीं कार्यों में जहां चिन्ताग्रस्त मनुष्य दुःख का अनुभव करेगा वहीं चिन्ता रहित मनुष्य को शांति प्राप्त होगी । मन की स्थिरता के लिए चिन्ताओं का नाश होना आवश्यक है । चिन्ताओं के पूर्णतया नाश होने पर आत्मा सच्चिदानन्द बन जाती है ।

रानी भी अपने महल में लौट आई । राजा के दर्शन से उनकी एक चिन्ता तो मिट चुकी थी परन्तु अब एक दूसरी ही चिन्ता ने उन्हें आ घेरा कि स्वामी आज सातवें दिन तो पधारें हैं परन्तु मैं ऐसी पापिन कि उनसे कुशलता भी नहीं पूछ सकी, उनके कष्टों की कहानी भी नहीं सुनी, बल्कि उनके हृदय को विशेष दुःखित कर दिया और उनके कहने पर भी न ठहर सकी । यद्यपि यह सब किया तो मैंने उनके हित के लिए ही परन्तु

ऐसा न हो कि मेरे अभिप्राय को गलत समझ बैठे और कहें सर्वे कि रानी दुष्ट हृदय वाली है, क्रूर स्वभावी है और पतिव्रतक है। प्रभो ! यद्यपि आज आप अनेक कष्टों को सहकर पधारें हैं। इस समय आपनी बकाबट को मिटाना और मुझ पहचाना मेरा परम कर्तव्य था परन्तु अभी मैं सेवा में उपस्थित होती हूँ तो अब एक का किया कराना और जिस अभिप्राय से मैंने स्वयं आपको परेशानी में डाला है वह सब निरपेक्ष हो जाएगा ।

रानी इसी विन्ता को दूर करने के लिए भगवान का भजन करने बैठी । उच्चारण तो करना चाहती थी परमात्मा का नाम परन्तु वचने में निकलता था पति— पति ही । इस अन्तर के लिए रानी विचारने लगी कि मेरे लिए परमात्मा और पति दोनों ही समान हैं । मुझे किसी विषयेष्ठा से पति याद नहीं आ रहे हैं । उसे तो मैं पहले ही स्थापित कर चुकी हूँ । अतः मेरे लिए परमात्मा और पति दोनों समान रूप से बराबर ही हैं ।

यद्यपि रानी अपने मन को अनेक प्रकार से समझाती थी परन्तु राजा की बकाबट आदि का स्मरण करके रह-रहकर मन उसी ओर चला जाता था । रानी सोचती थी कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए । यदि सेवा के लिए जाती हूँ तो इस बात का भय है कि उनका मोह पुनः आव सके और प्रतिज्ञा भंग हो जाए, और नहीं जाती हूँ तो हृदय को चैन नहीं होता ।

इसी उलझ-झुल में रही रानी ने बासी को बुलाकर कहा—
मस्तिके ! वन के अनेक कष्ट सहकर बड़े बकाएँ स्वामी अब घर पधारें हैं । अतः तु भोजन-सामग्री और पैसा लेकर उसकी सेवा कर ना । यद्यपि यह कार्य है तो मेरा परन्तु मुझ अभागिन से राजा कभी मर्फी इच्छित हो गई है और संभव है कि पुनः जाने से और भी इच्छित हो जाय । अतः इस कार्य को तु ही कर ना । जिससे पति की सेवा भी हो जाए और निर्बोध भी बने रहें ।

रानी की ऐसी बात सुनकर मल्लिका चौंकी और बोली— जान पड़ता है स्वामिनी कि आज आपको पति-प्रेम में किसी बात का भी ध्यान नहीं रहा है । यदि ऐसा नहीं है तो आप मुझे इस समय अकेले महाराज के समीप जाने को न कहती । रात का समय, एकान्त स्थान, मे जाऊँ और वे कामवश होकर कोई अनुचित कार्य कर बैठें, तो ! जब वे आपके सहवास से दूषित हो गए हैं तो क्या मेरे जाने पर उनके और दूषित हो जाने की आशंका नहीं है ? महाराज आपके स्वामी हैं और आप उनकी धर्मपत्नी । अतः एकान्त में उनके समीप जाने का अधिकार आपको है, मुझे नहीं है । हाँ यदि आप जाती हो तो आज्ञा देने पर मैं भी साथ चल सकती हूँ या आपकी उपस्थिति में कार्यवश उनके समीप जा सकती हूँ । परन्तु रात में अकेले उनके समीप जाने के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ ।

यदि देखा जाय तो स्त्री-पुरुष सबन्धी पाप का विशेष कारण एकान्त निवास है । जिसके लिए यह दृष्टान्त देना अप्रासंगिक न होगा—

राजा भोज ने अपने राजपंडितों से पूछा कि—

“मनो महीला विषयादितात कामस्य सत्यं जनक कवे क ।”

हे कवि ! काम के उत्पन्न करने वाले मन, स्त्री, खान-पान आदि तो हैं ही परन्तु इसका सच्चा जनक कौन है ?

इस प्रश्न का उत्तर विद्वानों से प्राप्त न होने पर राजा ने कवि कालिदास से भी पूछा कि क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे ? कालिदास ने कहा— मैं आपको इसका उत्तर कल दूँगा ।

कालिदास राज सभा से लौटकर घर आए और उत्तर खोजने के लिए ग्रंथों को देखना प्रारम्भ किया । किन्तु किसी भी ग्रंथ में उत्तर न मिला ।

कालिदास की पत्नी का देहान्त हो चुका था । उनकी प्रभावती नाम की एक कन्या थी, जो उसी नगर में विवाही थी । प्रभावती नित्य अपने पिता के घर आती और भोजन बना-खिलाकर वापस ससुराल चली जाया करती थी । रोज की तरह आज भी उसने भोजन बनाया और कालिदास

ऐसा न हो कि मेरे अधिप्राय को गलत समझ बैठे और कहने लगे कि रानी दुष्ट हृदय वाली है, क्रूर स्वभावी है और पतिव्रतक है। श्रमो ! यद्यपि माय आप अनेक कष्टों को सहकर पधारे हैं। इस समय आपकी बकाबट को मिशाना और मुक्त पहुँचाना मेरा परम कर्तव्य था परन्तु अभी मैं सेवा में उपस्थित हूँ तो अब तक का किया कराया और जिस अधिप्राय से मैंने स्वयं आपको परेशानी में डाला है वह सब मिट्टछ हो जाएगा ।

रानी इसी विन्ता को दूर करने के लिए नववान का ध्यान करने लगी । उच्चारण तो करना चाहती थी परमात्मा का नाम परन्तु पहले वे निकलता था पति— पति ही । इस अन्तर के लिए रानी विचारने लगी कि मेरे लिए परमात्मा और पति दोनों ही समान हैं । मुझे किसी विषयेष्ठा से पति याद नहीं आ रहे हैं । उसे तो मैं पहले ही त्याग चुकी हूँ । अब मेरे लिए परमात्मा और पति दोनों समान रूप से बर नीय हैं ।

यद्यपि रानी अपने मन को अनेक प्रकार से समझाती थी परन्तु राजा की बकाबट आदि का स्मरण करके रह-रहकर मन लगी और बका खाता था । रानी सोचती थी कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए । यदि सेवा के लिए जाती हूँ तो इस बात का भय है कि उनका मोह पुनः जाग्र उठे और प्रतिज्ञा भंग हो जाए और नहीं जाती हूँ तो हृदय को भयं नहीं होता ।

इसी उधेड़-बुन में डूबी रानी ने दासी को बुलाकर कहा—
मस्तिके ! मन के अनेक कष्ट सहकर बड़े बकाए स्वामी अब घर पधारे हैं । अब तू भोजन-सामग्री और पैस लेकर उसकी सेवा करेगा । यद्यपि यह कार्य है तो मेरा परन्तु मुक्त अमाभिन से राजा कभी भली इपिठ हो गई है और संभव है कि पुनः जाने से और भी इपिठ हो जाये । अब इस कार्य को तू ही करेगा । जिससे पति की सेवा भी हो जाए और निर्वोध भी बने रहे ।

दास ने भोजन किया । पिता को भोजन कराकर प्रभावती ने अपनी यसुराल सदेशा भिजवा दिया कि मैं आज यहा रहूंगी ।

सञ्चया के समय प्रभावती ने जो भोजन बनाया उसमे कामोत्तेजक पदार्थों का समिश्रण कर दिया । पिताजी को भोजन करा के प्रभावती ने भी भोजन किया और दोनों अपने-अपने स्थान पर सो गये । प्रभावती ने सोने से पूर्व ऐसे स्थान को देख लिया था जिसमे चले जाने पर वह पिता के हाथ भी न आये और राजा के प्रश्न का उत्तर भी उन्हें मिल जाये ।

जब कामान्व मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है तो उस समय उसे अपने कर्तव्याकर्तव्य का ज्ञान नहीं रहता है । चाहे जितना बुद्धिमान मनुष्य हो परन्तु कामान्व होने पर उसे केवल स्त्री की ही धुन सवार रहती है । चाहे फिर वह बहिन, बेटी ही क्यों न हो या पशु जाति की ही क्यों न हो ?

रात के समय उन कामोत्तेजक पदार्थों ने अपना प्रभाव बतलाया । कालिदास काम-पीडा से मुक्ति पाने की अभिलाषा से प्रभावती के निकट पहुँचे और सहवास के उपाय करने लगे । प्रभावती ने कालिदास को ऐसा करते देख कहा— पिताजी सावधान रहिये । क्या आप अपनी बेटी पर ही ऐसा अत्याचार करने के लिए तत्पर हुए हैं ? परन्तु उस समय तो कालिदास पर काम का भूत सवार था अतः उस समय उन्हें यह चिन्ता क्यों कर होनी कि यह मेरी बेटी है ? प्रभावती की बात सुनकर बोले— बस ! चुप रह, अन्यथा तेरे जीवन की खैर नहीं है ।

प्रभावती समझ गई कि अब ये अपने वश में नहीं हैं । उस समय शनका विवेक लुप्त हो चुका है । अतएव बोली — पिताजी यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो कब-से-कब दीपक तो बुझा दीजिए । क्या उसके रहने हुए आप अपनी बेटी के माय और मैं अपने पिता के माय भोग भोग सकूंगी ?

से कहा कि पिताजी भोजन कर लीजिए। के किन उस समय काश्मिरास राजा के प्रश्न का उत्तर यहाँ में खोज रहे थे। जहाँ उन्होंने बात सुनी-अनसुनी कर दी। जिससे प्रभावती ने समझा कि इस समय पिताजी किसी आवश्यक कार्य में लगे हैं और समय है वह कार्य कुछ देर में समाप्त हो जाए। कुछ देर ठहर कर पुनः प्रभावती काश्मिरास के पास गई और भोजन करने के लिए कहा। परन्तु काश्मिरास ने उत्तर दिया कि अभी कुछ देर ठहर कर ही भोजन करेगा।

काश्मिरास के उत्तर और मुन्नामुन्ना से प्रभावती ने समझ लिया कि इस समय पिताजी किसी चिन्ता में डूबे हुए हैं। उसने पूछा— पिताजी आप किस चिन्ता में पड़े हुए हैं? काश्मिरास ने धुलकाकर उत्तर दिया कि तु जानती-समझती तो कुछ है नहीं तुझे क्या पता कि मैं इस समय कौन-सा कार्य कर रहा हूँ और व्यर्थ की बातें कर मेरा समय नष्ट कर रही है।

काश्मिरास को मुन्नामुन्ना को देखकर प्रभावती ने कहा कि आप बिचारिए तो सही कि तुझे दोनों बेटों के कार्य करने पड़ते हैं। यदि मैं यथा समय सब कार्य न कर तो मेरा काम कैसे चलेगा? मैं कभी से भोजन बनाकर आपसे प्रार्थना कर रही हूँ कि भोजन कर लीजिए, किन्तु आप न तो भोजन करते और न अपनी चिन्ता का कारण ही बताते हैं। कम-से-कम अपनी चिन्ता का कारण तो बता लीजिए, जिसमें मैं भी उन पर कुछ विचार कर सकूँ।

काश्मिरास ने राजा के प्रश्न को सुनाकर कहा कि मैंने कम-से-कम इसका उत्तर देना ही राजा का वचन दिया है परन्तु इस समय तक न तो मैं उत्तर ही विचार सका और न किसी ग्रंथ में ही इसका उत्तर मिलता है।

प्रभावती ने प्रश्न को सुनकर काश्मिरास से कहा— बस इतनी-सी ही बात। आप बचकर भोजन कीजिए। मैं इस प्रश्न का उत्तर कुछ समा के समय में पहुँचे ही आपको दे दूँगी। काश्मिरास को प्रभावती की बात पर विश्वास नहीं हुआ किन्तु उसके बारम्बार विनम्र विनम्र विनम्र पर काश्मि-

जिन्होंने आपको ऐसा करने के लिए विवश कर दिया । अब तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि काम का सच्चा वाप एकान्त है । यदि कभी मन खराब भी हो जाय तथा स्त्री भी पाम हो परन्तु एकान्त में न हो तो वे बुरे विचार कार्य रूप में परिणत न हो सकेंगे । इसलिए प्रश्न का उत्तर देने के पहले ही उनका अनुभव करा दिया है ।

कालिदाम— यद्यपि उत्तर देने के लिए ही, तूने जान-बूझकर मुझे ऐसे उत्तेजक पदार्थ खिलाए, जिससे मैं अपने आप में नहीं रह सका, तथापि तेरे साथ अन्याय करने के विचारों के लिए तो मुझे प्रायश्चित्त करना ही चाहिए ?

प्रभावती— जब आप परवश थे तो उनका प्रायश्चित्त क्या होगा ? फिर भी आप प्रायश्चित्त करना ही चाहते हैं तो आपके साथ ही मैं भी प्रायश्चित्त करती हूँ कि भविष्य में चाहे पर पुरुष पिता हो या भाई ही हो परन्तु उसके साथ एकान्त में नहीं रहूंगी ।

दूसरे दिन राज सभा में कालिदाम ने प्रभावती द्वारा अनुभव कराए गए उत्तर को कह सुनाया, जिसे सुनकर राजा भोज बहुत प्रसन्न हुए ।

माराश यह कि काम विकार को कार्य रूप में परिणत कराने का अवसर तभी प्राप्त होता है जब स्त्री-पुरुष एकान्त स्थान में हों । अतएव इससे बचने के लिए ही स्त्री-पुरुष का एकान्त स्थान में रहना त्याज्य माना गया है ।

मल्लिका का उत्तर सुनकर रानी बोली कि तेरा कहना ठीक है । वास्तव में मैंने पति प्रेम के आवेश में कार्य के ओचित्य पर ध्यान नहीं दिया । लेकिन अब मैं भी नहीं जाती हूँ । जो कुछ होगा वह अच्छा ही होगा ।

प्रभावती की बात सुन कामिवास भीषक बुझाने गए कि इतने में ही प्रभावती पहले से सोचे हुए स्थान में जाकर छिप गई और किबाड़ बन कर बिए । कामिवास ने झूटकर प्रभावती को अनेक भय दिखाए, प्रलोभन दिए लेकिन उसने कहा कि आप सबेरे बाहे मुझे मार ही डालें परन्तु इस समय तो मैं किबाड़ नहीं खोलूंगी । प्रभावती को प्राप्त करने के लिए कामिवास ने अनेक उपाय किए परन्तु वे उनमें असफल ही रहे ।

अब सारी रात इसी प्रकार के उपद्रव करते-करते बीत गई और सबेर होते आया एवं उरोजक पक्षियों का प्रभाव कम हुआ तो कामिवास का विवेक जागा और सोचा कि मैं यह क्या कर रहा हूँ ? हाय हाय ! अपनी बेटी से ही अभिचार ? यह क्या समझीपी और मैं उसको किस प्रकार बचना मुह दिखाना ? मेरा कल्याण तो अब मरने में ही है । इस प्रकार विचार कर कामिवास ने अपने प्राणत्याग का संकल्प कर लिया और छंसी लगाकर मरने के लिए तैयार हो गए ।

उपर पिता के उत्पातों को रात और उरोजित पक्षियों के असर का समय समाप्त जानकर प्रभावती ने विचार किया कि अब तो पिताजी की बुद्धि ठिकाने पर आ गई है अतः वह किबाड़ खोलकर बाहर आई तो देखती है कि पिताजी मरने पर आभावा है । उनसे कहा— पिताजी आप यह क्या कर रहे हैं ।

कामिवास— अब बेटी मुझे समाकर । मैं अपने इस कुहल का परलोक में तो बड़ा पाऊँगा ही परन्तु इस लोक में भी मुह बिलाने मौका नहीं रहा । अतः तु मेरे काम में बाधा न डाल । बुरे विचार लाकर मैं स्वयं भी भ्रष्ट हुआ और तुझे भी भ्रष्ट करना चाहता था । अब तो मैं इस पाप का प्रायश्चित्त कर रहा हूँ ।

प्रभावती— पिताजी अगर व्यर्थ और बेटी बात सुन लीविए । आपके मन में जो विचार उत्पन्न हुए और जो कुछ उत्पातों के लिए, उसमें आपका क्या दोष है ? यह तो राजा के प्रश्न का उत्तर मात्र है । प्रश्न का उत्तर देने के लिए ही मैंने आपको ऐसे कामोरोजक पक्षों दिखाए थे

दैनिक कार्यों से निवृत्त हो महाराज हरिश्चन्द्र राजसभा में आकर सिंहासन पर आसीन हो गए। यह देखकर कुछ लोगो को तो आनंद हुआ और कुछ को दुःख। दुःखी तो वे हुए जो राजा की अनुपस्थिति में प्रजा पर मनमाने अत्याचार कर अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे थे और निरकुश हो अनेक प्रकार के अनाचार करने में भी नहीं हिचकते थे। लेकिन आनंदित वे हुए जो लोग राजा के, राज्य के शुभचिन्तक व न्याय-प्रिय थे तथा राजकर्मचारियों के अत्याचारों को देख-देखकर दुःखी हो रहे थे। वे तो हर्ष विभोर होकर कहने लगे कि आज सूर्यवंश का सूर्य पुनः उदित हुआ है।

कुछ लोगो को आश्चर्य भी हुआ कि जो राजा विशेष समय से महलो के बाहर नहीं निकलते थे, राजकाज की ओर दृष्टि नहीं डालते थे, वे अचानक ठीक समय पर राजकार्य देखने में कैसे उद्यत हुए? राजा के स्वभाव में अचानक इस प्रकार के परिवर्तन होने के कारण का लोगो ने पता लगाया तो मालूम हुआ कि यह सब रानी की कृपा का फल है, जिससे राजा पुनः राजकाज देखने में प्रवृत्त हुए हैं। इस कृपा के लिए सभी रानी की प्रशंसा करने लगे और आभार मानते हुए अनेकानेक धन्यवाद दिए।

रानी के महल में न जाने के लिए वचन-बद्ध राजा एकाग्रचित्त होकर राजकाज देखने में लगे रहते थे। अब उनका संपूर्ण समय राज्य प्रबंध देखने, न्याय करने, प्रजा के दुःखों और अभावों को दूर करने, उसे सुख पहुंचाने आदि कार्यों में ही व्यतीत होता था। प्रजा के लिए सदाचार आदि नीति सबधी और कला-कौशल आदि व्यवसाय सबधी शिक्षा का उन्होंने ऐसा प्रवन्ध किया कि जिससे राज्य में अपराधों का नाम ही नहीं रहा था। वे अपराधों का पता लगाकर अपराधियों को शिक्षा देते थे और अपराध के उन कारणों का उन्मूलन ही कर देते जिससे पुनः अपराध न हो सकें। न्याय भी इतनी उत्तमता से करते थे कि किसी भी पक्ष को दुःख नहीं होता था। यही बात मुकदमों आदि की भी थी कि

६ कर्तव्योन्मुख राजा का राज्य-शासन

महाराज हरिदत्त आज सुर्पोष से पड़े ही जाग बने ।

बर्मासा मनुष्य सुर्पोष से पड़े ही उठकर परमात्मा के ध्याय में लग जाते हैं । वे आकस्मिकों की तरह सुर्पोष होने के बाद तक बिस्तरों में नहीं पड़े रहते हैं । सुर्पोष होने के परचाए उठने से आयुष्यिक प्रश्नों में भी कई हानियाँ बरकाई हैं । रात में बेर तक जागता और फिर सुर्पोष के परचाए तक सोते रहना प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध है । प्राकृतिक नियमों की अवहेलना करने वाला मनुष्य अपने जीवन स्वास्थ्य, उत्साह और छान की भी अवहेलना करता है और प्राकृतिक नियमों कुमार खंडित होता है ।

महाराज हरिदत्त को सुर्पोष देखने का यह अवसर आज बहुत दिनों के परचाए प्राप्त हुआ था । उनके हृदय में आज आनंद का उत्साह था शरीर में स्फूर्ति थी मन प्रसन्न था कि जिसका अनुभव वे बहुत समय से नहीं कर सके थे । रानी को सम्बोधित करने हुए कहने लगे— मुझे वन के प्राकृतिक हृदय देखने कुछ मित्र देने और प्रातःकाल उठने में जो आनंद प्राप्त हुआ है वह सब तेरी कृपा का फल है । तेरी मान का अभिप्राय मुझे इन सब आनंदों से जेंट करना था । वास्तव में मैं अपने जीवन को विषमवाचना में व्यतीत करके विषयान्तर ही कर रहा था । तेरे मन ने मेरी यह भूल दर्शाई । मैं तेरा उपकार मानता हूँ और इसे अपने ऊपर बहुत बड़ा ऋण समझता हूँ । वैधायी मैं सोने की पूछ वाला मृग सिधु प्राप्त भी हो जाता तब भी विषमवाचना में मुझे वह आनंद न जाता जो अब प्राप्त हो रहा है ।

आज स्व
और पारिजात व
सुशोभित सिंहास
देविया यथास्था
सभा के मध्य ए
नर्तक-नर्तकिया

—
४

दिलालाया उससे सारी मन्त्र प्रसा
की प्रशंसा करने लगी । नृत्य-कुं
मेरे प्रिय देवदेव हैं । वे दुःखी के दुःख
मृत्यु का नृत्य-गान करने का विचार ही
रहता है वह सदैव उनके दुर्गुणों को
आधार देते हैं । उनके दुर्गुणों को
नष्ट करने के लिए स्व-

गायक-

आज किस विषय का गान गाएँ, गाएँ ?
अन्य विषयों के गीत आदि तो नित्य ही होते हैं लेकिन आज सत्य के
गीत गाओ और उसी के अनुसार नृत्य हो । सत्य के प्रताप से ही हम
लोग यह आनन्द भोग रहे हैं । इसलिए आज उसी के गुणगान करके यहाँ
उपस्थित देव-देवियों को सत्य का महत्त्व सुनाओ ।

त्रैलोक्य में सत्य के बराबर अन्य कोई वस्तु नहीं है । सत्य से
ही ससार की स्थिति है । यदि सत्य एक क्षण के लिए भी साथ छोड़ दे
तो ससार के कार्य चलना कठिन ही नहीं, किन्तु असंभव हो जायें ।
कीर्ति प्राप्त करने के लिए सत्य एक अद्वितीय साधन है । सत्य का पालन
किसी के द्वारा भी हो लेकिन उसकी ख्याति पवन की तरह सर्वत्र फैल
जाती है । सत्य पालन में किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं होनी चाहिए ।
यदि उसके पालन में किसी प्रकार की आकांक्षा रखी जाएगी तो वह एक
प्रकार का व्यापार हो जायगा ।

सत्य का गान करने के लिए आज्ञा पाकर गायकगण आदि बहुत
ही प्रसन्न हुए । उन्होंने गान और नृत्य द्वारा सत्य का जो सजीव दृश्य

राजा बूझ-का-बूझ और पानी-का-पानी बलम-बलम कर बैठे थे । कर्म-चारियों द्वारा किसी पर अत्याचार न होने के बारे में बहुत ही सावधानी रखते थे और थोर झांकू आदि उपद्रवियों से प्रथा की रक्षा करना अपने परम कर्तव्य समझते थे ।

महाराज हरिश्चन्द्र के इस प्रकार से राजकाज देखने और न्याय करने से बोझे ही दिनों में राज्य व्यवस्था पुनः सुचारु गई । प्रजा कुछ समृद्धि-संपन्न हो गई और कोई दुःखी न रहा । हरिश्चन्द्र का यह नीति धर्ममय राज्य सत्त्व का राज्य कहलाने लगा और उनकी कीर्ति दिग्विस्तृत में व्याप्त हो गई । इस प्रकार राजा ने अपने त्याग उद्योग से अपनी मतोकामना भी पूर्ण कर ली और राजा को अपने कर्तव्य पर भी आश्रय कर दिया एवं साथ ही अपना और अपने पति का कर्त्तव्य भी जो डाला ।

नहीं है।

ममार में मनुष्य विशेषतः दो प्रकार के माने जाते हैं। एक दुर्जन दूसरे सज्जन। सज्जन तो दूसरे की प्रशंसा सुनकर तथा दूसरे को सुखी देखकर सुखी होते हैं और दुःखी देखकर दुःखी होते हैं। वे दुःखी के दुःख दूर करने का उपाय करते हैं एवं कभी किसी को दुःख देने का विचार ही नहीं करते हैं। दूसरों के दुर्गुणों का ढिंढोरा न पीटकर उसके दुर्गुणों को दूर करने का प्रयत्न करते हैं और ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध आदि दुर्गुणों को पास भी नहीं फटकने देते हैं। लेकिन दुर्जनों का स्वभाव सज्जनों के स्वभाव में सर्वथा विपरीत होता है।

विद्वानों ने दुर्जनों की तुलना इन्द्र से करते हुए उन्हें इन्द्र से भी बड़ा बतलाया है। वे कहते हैं कि इन्द्र का शस्त्र वज्र उसके हाथ में रहता है और वह शरीर पर ही आघात पहुँचा सकता है, लेकिन दुर्जनों का शस्त्र दुर्वचन उनके मुख में रहता है और वह मनुष्य के हृदय पर आघात करता है। वज्र का घाव और पीड़ा मिट सकती है परन्तु दुर्वचन की पीड़ा मिटना कठिन है। इन्द्र की आखों में जितना तेज है, उतना ही क्रोध दुर्जनों की आखों में है। इन्द्र दूसरे के सद्गुण देखता है तो दुर्जन दुर्गुण देखता है। माराश यह कि दुर्जन एक प्रकार से इन्द्र ही है। लेकिन अंतर केवल इतना ही है कि इन्द्र सद्गुणों में बड़े हैं और दुर्जन दुर्गुणों से।

एक ही वस्तु प्रकृति की भिन्नता से भिन्न-भिन्न गुण देती है। जो जल सीप में पड़कर मोती बन जाता है, वही यदि मर्प के मुख में गिरे तो विष बन जाएगा। जो बात सज्जनों को सुख देने वाली होती है, वही दुर्जनों को दुःख देने वाली हो जाती है। जो वर्षा वृक्षों को हरा-भरा कर देती है, उसी वर्षा से जवाब सूख जाता है। माराश यह कि अच्छी वस्तु भी विपरीत प्रकृति वाले के लिए बुरी हो जाती है।

इन्द्र द्वारा हरिश्चन्द्र की प्रशंसा सुनकर मारी सभा प्रसन्न हुई और हरिश्चन्द्र के सत्य और उसके साथ-साथ मृत्युलोक और मनुष्य जन्म की सराहना करते हुए सत्य-रहित देवजन्म को धिक्कारने लगी।

राजा दूध-का-दूध और पानी-का ४ हो उठी और मायकों व मृत्युवाँ
 भारियों द्वारा किसी पर अल्प लाभ समाप्त होने पर इन्द्र ने कहा कि—
 रखते थे और चोर डाकू ५ के निवासियों । अभी आप लोगों ने मित्र
 परम कर्तव्य समझते ६ वा मुना और प्रसन्न हुए हैं वह मर्य प्रियक पात्र

महाराज आनंदित रहता है । सत्य सुख है वरत उसका विना
 करने से पोते योग नहीं हो सकता और जब तक किमी को प्रयोजन में लाने
 समुद्रि-४ ५ तक सत्य को समझने के लिए आवश्यक नहीं विमता । आप
 ६ में है वह भी सत्य की उस शक्ति के वर्धन का सीमाव्य प्राप्त नहीं
 ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १०० १०१ १०२ १०३ १०४ १०५ १०६ १०७ १०८ १०९ ११० १११ ११२ ११३ ११४ ११५ ११६ ११७ ११८ ११९ १२० १२१ १२२ १२३ १२४ १२५ १२६ १२७ १२८ १२९ १३० १३१ १३२ १३३ १३४ १३५ १३६ १३७ १३८ १३९ १४० १४१ १४२ १४३ १४४ १४५ १४६ १४७ १४८ १४९ १५० १५१ १५२ १५३ १५४ १५५ १५६ १५७ १५८ १५९ १६० १६१ १६२ १६३ १६४ १६५ १६६ १६७ १६८ १६९ १७० १७१ १७२ १७३ १७४ १७५ १७६ १७७ १७८ १७९ १८० १८१ १८२ १८३ १८४ १८५ १८६ १८७ १८८ १८९ १९० १९१ १९२ १९३ १९४ १९५ १९६ १९७ १९८ १९९ २०० २०१ २०२ २०३ २०४ २०५ २०६ २०७ २०८ २०९ २१० २११ २१२ २१३ २१४ २१५ २१६ २१७ २१८ २१९ २२० २२१ २२२ २२३ २२४ २२५ २२६ २२७ २२८ २२९ २३० २३१ २३२ २३३ २३४ २३५ २३६ २३७ २३८ २३९ २४० २४१ २४२ २४३ २४४ २४५ २४६ २४७ २४८ २४९ २५० २५१ २५२ २५३ २५४ २५५ २५६ २५७ २५८ २५९ २६० २६१ २६२ २६३ २६४ २६५ २६६ २६७ २६८ २६९ २७० २७१ २७२ २७३ २७४ २७५ २७६ २७७ २७८ २७९ २८० २८१ २८२ २८३ २८४ २८५ २८६ २८७ २८८ २८९ २९० २९१ २९२ २९३ २९४ २९५ २९६ २९७ २९८ २९९ ३०० ३०१ ३०२ ३०३ ३०४ ३०५ ३०६ ३०७ ३०८ ३०९ ३१० ३११ ३१२ ३१३ ३१४ ३१५ ३१६ ३१७ ३१८ ३१९ ३२० ३२१ ३२२ ३२३ ३२४ ३२५ ३२६ ३२७ ३२८ ३२९ ३३० ३३१ ३३२ ३३३ ३३४ ३३५ ३३६ ३३७ ३३८ ३३९ ३४० ३४१ ३४२ ३४३ ३४४ ३४५ ३४६ ३४७ ३४८ ३४९ ३५० ३५१ ३५२ ३५३ ३५४ ३५५ ३५६ ३५७ ३५८ ३५९ ३६० ३६१ ३६२ ३६३ ३६४ ३६५ ३६६ ३६७ ३६८ ३६९ ३७० ३७१ ३७२ ३७३ ३७४ ३७५ ३७६ ३७७ ३७८ ३७९ ३८० ३८१ ३८२ ३८३ ३८४ ३८५ ३८६ ३८७ ३८८ ३८९ ३९० ३९१ ३९२ ३९३ ३९४ ३९५ ३९६ ३९७ ३९८ ३९९ ४०० ४०१ ४०२ ४०३ ४०४ ४०५ ४०६ ४०७ ४०८ ४०९ ४१० ४११ ४१२ ४१३ ४१४ ४१५ ४१६ ४१७ ४१८ ४१९ ४२० ४२१ ४२२ ४२३ ४२४ ४२५ ४२६ ४२७ ४२८ ४२९ ४३० ४३१ ४३२ ४३३ ४३४ ४३५ ४३६ ४३७ ४३८ ४३९ ४४० ४४१ ४४२ ४४३ ४४४ ४४५ ४४६ ४४७ ४४८ ४४९ ४५० ४५१ ४५२ ४५३ ४५४ ४५५ ४५६ ४५७ ४५८ ४५९ ४६० ४६१ ४६२ ४६३ ४६४ ४६५ ४६६ ४६७ ४६८ ४६९ ४७० ४७१ ४७२ ४७३ ४७४ ४७५ ४७६ ४७७ ४७८ ४७९ ४८० ४८१ ४८२ ४८३ ४८४ ४८५ ४८६ ४८७ ४८८ ४८९ ४९० ४९१ ४९२ ४९३ ४९४ ४९५ ४९६ ४९७ ४९८ ४९९ ५०० ५०१ ५०२ ५०३ ५०४ ५०५ ५०६ ५०७ ५०८ ५०९ ५१० ५११ ५१२ ५१३ ५१४ ५१५ ५१६ ५१७ ५१८ ५१९ ५२० ५२१ ५२२ ५२३ ५२४ ५२५ ५२६ ५२७ ५२८ ५२९ ५३० ५३१ ५३२ ५३३ ५३४ ५३५ ५३६ ५३७ ५३८ ५३९ ५४० ५४१ ५४२ ५४३ ५४४ ५४५ ५४६ ५४७ ५४८ ५४९ ५५० ५५१ ५५२ ५५३ ५५४ ५५५ ५५६ ५५७ ५५८ ५५९ ५६० ५६१ ५६२ ५६३ ५६४ ५६५ ५६६ ५६७ ५६८ ५६९ ५७० ५७१ ५७२ ५७३ ५७४ ५७५ ५७६ ५७७ ५७८ ५७९ ५८० ५८१ ५८२ ५८३ ५८४ ५८५ ५८६ ५८७ ५८८ ५८९ ५९० ५९१ ५९२ ५९३ ५९४ ५९५ ५९६ ५९७ ५९८ ५९९ ६०० ६०१ ६०२ ६०३ ६०४ ६०५ ६०६ ६०७ ६०८ ६०९ ६१० ६११ ६१२ ६१३ ६१४ ६१५ ६१६ ६१७ ६१८ ६१९ ६२० ६२१ ६२२ ६२३ ६२४ ६२५ ६२६ ६२७ ६२८ ६२९ ६३० ६३१ ६३२ ६३३ ६३४ ६३५ ६३६ ६३७ ६३८ ६३९ ६४० ६४१ ६४२ ६४३ ६४४ ६४५ ६४६ ६४७ ६४८ ६४९ ६५० ६५१ ६५२ ६५३ ६५४ ६५५ ६५६ ६५७ ६५८ ६५९ ६६० ६६१ ६६२ ६६३ ६६४ ६६५ ६६६ ६६७ ६६८ ६६९ ६७० ६७१ ६७२ ६७३ ६७४ ६७५ ६७६ ६७७ ६७८ ६७९ ६८० ६८१ ६८२ ६८३ ६८४ ६८५ ६८६ ६८७ ६८८ ६८९ ६९० ६९१ ६९२ ६९३ ६९४ ६९५ ६९६ ६९७ ६९८ ६९९ ७०० ७०१ ७०२ ७०३ ७०४ ७०५ ७०६ ७०७ ७०८ ७०९ ७१० ७११ ७१२ ७१३ ७१४ ७१५ ७१६ ७१७ ७१८ ७१९ ७२० ७२१ ७२२ ७२३ ७२४ ७२५ ७२६ ७२७ ७२८ ७२९ ७३० ७३१ ७३२ ७३३ ७३४ ७३५ ७३६ ७३७ ७३८ ७३९ ७४० ७४१ ७४२ ७४३ ७४४ ७४५ ७४६ ७४७ ७४८ ७४९ ७५० ७५१ ७५२ ७५३ ७५४ ७५५ ७५६ ७५७ ७५८ ७५९ ७६० ७६१ ७६२ ७६३ ७६४ ७६५ ७६६ ७६७ ७६८ ७६९ ७७० ७७१ ७७२ ७७३ ७७४ ७७५ ७७६ ७७७ ७७८ ७७९ ७८० ७८१ ७८२ ७८३ ७८४ ७८५ ७८६ ७८७ ७८८ ७८९ ७९० ७९१ ७९२ ७९३ ७९४ ७९५ ७९६ ७९७ ७९८ ७९९ ८०० ८०१ ८०२ ८०३ ८०४ ८०५ ८०६ ८०७ ८०८ ८०९ ८१० ८११ ८१२ ८१३ ८१४ ८१५ ८१६ ८१७ ८१८ ८१९ ८२० ८२१ ८२२ ८२३ ८२४ ८२५ ८२६ ८२७ ८२८ ८२९ ८३० ८३१ ८३२ ८३३ ८३४ ८३५ ८३६ ८३७ ८३८ ८३९ ८४० ८४१ ८४२ ८४३ ८४४ ८४५ ८४६ ८४७ ८४८ ८४९ ८५० ८५१ ८५२ ८५३ ८५४ ८५५ ८५६ ८५७ ८५८ ८५९ ८६० ८६१ ८६२ ८६३ ८६४ ८६५ ८६६ ८६७ ८६८ ८६९ ८७० ८७१ ८७२ ८७३ ८७४ ८७५ ८७६ ८७७ ८७८ ८७९ ८८० ८८१ ८८२ ८८३ ८८४ ८८५ ८८६ ८८७ ८८८ ८८९ ८९० ८९१ ८९२ ८९३ ८९४ ८९५ ८९६ ८९७ ८९८ ८९९ ९०० ९०१ ९०२ ९०३ ९०४ ९०५ ९०६ ९०७ ९०८ ९०९ ९१० ९११ ९१२ ९१३ ९१४ ९१५ ९१६ ९१७ ९१८ ९१९ ९२० ९२१ ९२२ ९२३ ९२४ ९२५ ९२६ ९२७ ९२८ ९२९ ९३० ९३१ ९३२ ९३३ ९३४ ९३५ ९३६ ९३७ ९३८ ९३९ ९४० ९४१ ९४२ ९४३ ९४४ ९४५ ९४६ ९४७ ९४८ ९४९ ९५० ९५१ ९५२ ९५३ ९५४ ९५५ ९५६ ९५७ ९५८ ९५९ ९६० ९६१ ९६२ ९६३ ९६४ ९६५ ९६६ ९६७ ९६८ ९६९ ९७० ९७१ ९७२ ९७३ ९७४ ९७५ ९७६ ९७७ ९७८ ९७९ ९८० ९८१ ९८२ ९८३ ९८४ ९८५ ९८६ ९८७ ९८८ ९८९ ९९० ९९१ ९९२ ९९३ ९९४ ९९५ ९९६ ९९७ ९९८ ९९९ १०००

मृत्युलोक में अयोध्या के राजा हरिश्चन्द्र ऐसे सत्यवादी हैं कि
 मार्गों साक्षात् सत्य ही हरिश्चन्द्र के रूप में हो । हरिश्चन्द्र में सत्य रूपों
 में सुमन तिल मैठल या दूध में दूध की तरह व्याप्त है । हरिश्चन्द्र का
 सत्य मेरुपर्वत की तरह अवलम्ब है । जिस प्रकार कोई सूर्य को चन्द्र चन्द्र वा
 मूलों लोक को अशोक जलाक को लोक और चतस्र को जड़ तथा जड़
 को चेतन्य बनाने में समर्थ नहीं है उसी प्रकार हरिश्चन्द्र को सत्य से
 विचलित करने में भी कोई समर्थ नहीं है । हरिश्चन्द्र का कोई भी कर्म
 सत्य से छापी नहीं है । सत्य पर जब के सत्य बटल है तथा कोई भी
 उसकी सत्य से विलय करने में समर्थ नहीं हो सकता है ।

हरिश्चन्द्र के मृत्युलोक में होने से और हम देवलोके में हैं, इस
 विचार से आप उन्हें तुच्छ न समझें । बर्म-मुष्योपासनों के लिए मृत्युलोक
 ही उपयुक्त है । वहाँ उपाजित बर्म-मुष्य के प्रताप के कारण ही हम आप
 इस लोक में आनंद भोग कर रहे हैं । जो बर्म-मुष्य मनुष्य शरीर में हो
 सकते हैं वह इस देव-शरीर में नहीं । जन्म-मरण स्थित होने के लिए
 मनुष्य बन्ध ही कारण करना पड़ता है । मनुष्य शरीरवारी जीव विना
 देवधोमि प्राप्त किए मोक्ष का लक्ष्य है परन्तु देव शरीरवारी जीव मनुष्य
 जन्म कारण किए विना मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते हैं । सत्य पालन में
 हरिश्चन्द्र अडिमी है । उनकी वरपरी करनेवाला संसार में दूसरा कोई

हैं। क्या सभा में इन्द्र ने कोई अपमान किया है। किसी-ने कुछ ऐसी बात कह दी है जिससे आपको रोष आ गया है या अन्य कोई कारण है ?

देव— क्या तुम सभा में नहीं थी ?

देविया— वही थे और अभी वही से चली आ रही हैं।

देव— फिर भी तुम्हें मालूम नहीं कि वहाँ क्या हुआ ?

देविया— मालूम क्यों नहीं। वहाँ सत्य के विषय में मृत्यु-गान हुआ था और उसके पश्चात् इन्द्र ने राजा हरिश्चन्द्र के सत्य की महिमा बतलाई थी।

देव— क्या यह अपमान कम है। हम देव शरीरधारियों के सम्मुख ही हमारी सभा में, हमारा ही राजा मृत्युलोक के मनुष्य की प्रशंसा करे और हम सुनते रहें। इससे ज्यादा अपमान और क्या होगा ? क्या सत्य सिर्फ मृत्युलोक में है और वह भी वहाँ के मनुष्यों में ही है ? यह कितनी अनुचित बात है कि मृत्युलोक के मनुष्यों के सत्य की प्रशंसा करके और हरिश्चन्द्र को ससार में सबसे बड़ा सत्यधारी बतलाया जाए तथा देवलोक तथा देवताओं के गौरव-सम्मान की अवहेलना की जाय ? यद्यपि वहाँ बैठे सब देव-देविया इन्द्र द्वारा की गई प्रशंसा सुनते रहे और प्रसन्न होते रहे लेकिन उनकी समझ में यह बात नहीं आई कि इस प्रकार हम देवों का और देवलोक का कितना अपमान हो रहा है। यह तो योगा-योग की बात थी जो मैं वही उपस्थित था और जिसे इस अपमान का ध्यान हुआ। इन्द्र ने आज देवताओं का घोर अपमान किया है। लेकिन मैंने यह विचार कर लिया है कि हरिश्चन्द्र को सत्य से पतित करके इन्द्र द्वारा की गई प्रशंसा का प्रतिवाद कर और देवों पर लगे हुए कलक को मिटाकर इन्द्र को उनकी अपनी भूल दर्शाऊँ।

क्रोधावेश में अच्छे-बुरे का ध्यान नहीं रहता है। क्रोधी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसीसे वह न कहने योग्य बात कह डालता है और न करने योग्य कार्य कर डालता है। इन्हीं कारणों से ज्ञानी पुरुष क्रोध के त्याग का उपदेश देकर कहते हैं कि क्रोध से सदा बचो।

लेकिन एक देव को हरिवन्धन की यह प्रशंसा अच्छी नहीं लगी। यद्यपि इन्द्र के मन से प्रमत्त में तो वह कुछ न बीठ सका परन्तु मन-ही-मन वह बठा कि— ये इन्द्र है तो क्या हुआ लेकिन इनको अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान नहीं है। देवताओं के समुक्त हाड़ चाम से बने रोगादि व्याधियों से मुक्त मनुष्य की प्रशंसा करना इनकी कितनी हीनता प्रमत्त करता है। मैं करता हूँ बन्धन इसी समय कहा होकर कहता कि क्या हरिवन्धन देवताओं से भी बड़ा है जो वहाँ प्रशंसा की जा रही है। लेकिन जब भी इन्द्र के कर्त्तव्य का प्रतिपाद भुक्त से न करके कार्य से करवा और तब हरिवन्धन की प्रशंसा की गई है उसको सत्य से पठित करके दिखता हूँ कि वेदों ने अपने उस हरिवन्धन की उत्सन्नपत्न्या जिसकी प्रशंसा करते हुए आपने देवताओं को भी उससे शुष्क होने के साथ ध्यापि वे।

दुर्जनो को विधेयत सर्वभूतों से हो जाता ही है। इसी से वे दुष्टों की कीर्ति सुनकर या सुनी बेसुकर ईर्ष्यामि । जसने जसते हैं। बन्धना को घसने की चिन्ता में बड़े हुए उठ की तरह दुर्जन दुष्टों की कीर्ति सुन और भुक्त घसने की चिन्ता में रहते हैं तथा जबसर की प्रतीक्षा करते रहते हैं। यदि इन्द्र ने हरिवन्धन की प्रशंसा की तो इससे उस देव की कोई हानि न थी परन्तु दुर्जन के स्वभावानुसार वह अकारण ही हरिवन्धन के साथ-साथ सत्य और इन्द्र से भी द्वेष करने लगा।

संसार में ईर्ष्या से बढ़कर दुष्टता दुर्मुख नहीं है। यद्यपि ईर्ष्या बन्धि नहीं है, फिर भी जिसमें होती है, उसको निरंतर बढाती रहती है। ईर्ष्या करने वाले का मन किसी भी अवस्था में प्रसन्न नहीं रहता है। वह इस विचार से मन-ही-मन बसा करता है कि यह भुक्त वह भुक्त या यह मत्त वैमनादि दुष्टों को क्यों प्राप्त है?

क्रोध और ईर्ष्या से मरत हुआ देव भर जाया। उसकी माहुरि बेसुकर उसकी बेनियाँ डर गई। उन्होंने बघते-बघते उससे पूछा कि आज आपका मन क्यों मत्तन है? बाबें क्यों काक है और सरीर क्यों काँप रहा है? जान बड़ता है कि इस समय आप किसी पर क्रोधित हो रहे

तीसरी— लेकिन पति ने कही हम लोगो को छल द्वारा हरिश्चन्द्र का सत्य भग करने की आज्ञा दी तो ?

चौथी— हम लोगो को इससे क्या मतलब ? हम तो पति की आज्ञा का पालन करेंगी । इन्द्र के कथन पर विश्वास रखो और समझ है कि पति के इस उपाय से हरिश्चन्द्र का सत्य और अधिक ख्याति प्राप्त करे । हमारी तो स्वयं यह इच्छा ही नहीं है कि हरिश्चन्द्र को सत्य से विचलित करने में पति को सहयोग दें, लेकिन जब ऐसा करने के लिए विवश की जाती हैं तो चारा ही क्या है ? शास्त्रकारो ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि यदि विवश होकर किसी अनुचित कार्य में प्रवृत्त होना पड़े तो अपना हृदय निर्मल रखो और उस दशा में अपराध से बहुत कुछ बच जाते हैं । अतः अपना कोई अपराध न होगा, बल्कि हम तो पति-आज्ञा पालन का भी लाभ प्राप्त करेंगी और उसके साथ-साथ ही हरिश्चन्द्र के दर्शनो का भी लाभ प्राप्त करेंगी ।

इस प्रकार परस्पर में विचार करके उन देवियों ने उत्तर दिया कि हम तो आपकी आज्ञाकारिणी ही हैं, आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है । अतः आप हमें जो भी आज्ञा देंगे, उसका पालन करेंगे ।

देवियों से इस प्रकार का उत्तर सुनकर देव बहुत ही प्रसन्न हुआ कि कार्य के विचार में ही यह शुभ लक्षण दीख पड़े । तो निश्चय ही मैं हरिश्चन्द्र को सत्य से विचलित कर दूंगा । जब तक मैं हरिश्चन्द्र को सत्य से विचलित न कर दूँ तब तक मेरे देवजन्म को, मेरे देवलोक में रहने को और मेरे साहस-उद्योग को धिक्कार है ।

यद्यपि हमर इस देव के स्वामी हैं, इसलिये मे उसके पूज्य हैं परन्तु क्रोधवश होकर उसने हमर के सिध् भी असभ्य सन्धों का प्रयोग कर डाला। क्रोधवश इस समय उसको अपने बोलने के जीवित्वाजीवित्य का भी ध्यान नहीं रहा।

देवियां उस देव के स्वभाव से परिचित थीं। वे विचारन करी कि स्वामी को दूसरे के मुँह और प्रससा से डर है। इनका यह रोम असाध्य है। इसलिये उसके बारे में इनकी हज्ज के बिच्छ कुछ भी कहना नोबान्ति में बाह्ति डालना है। अतः उन्होंने देव से फिर पूछा कि आप हरिश्चन्द्र को सत्य भ्रष्ट किस प्रकार करेंगे ?

इनका भी मैं कुछ-न-कुछ उपाय विचार ही पूछा लेकिन पहले यह बात सेना चाहता हूँ कि तुम लोगों को मैं भी आज्ञा दूँगा उसके पालन करोगी या नहीं ? देव ने उन देवियों से पूछा। मैं तुम्हारी प्र कछोनी कहूँगा कि तुम कहाँ तक पति-आज्ञा का पालन करती हो। मैं तो मुझे अपनी समझ छाति मिलेगी जब मैं हरिश्चन्द्र को सत्य से विभ नित करके इन्द्र से बह सक् कि तुमने हमारे सामने जिहा मनुष्य की प्रसंगा नी की उसकी मायभ्रष्टता देव को और प्रसंगा करने का परवा ताप करो।

देव की इस बात को सुनकर देवियां आपस में संभवा करने लगी कि पति के प्रसंग का क्या उत्तर दिया जाय। उनमें से पहली बोली— यद्यपि जिन कार्य के लिए पति आज्ञा देना चाहते हैं वह हैं तो अनुचित तथापि पति की आज्ञा मानना हमारा वर्तव्य है।

दुसरी— इन्द्र कह ही चुके हैं कि हरिश्चन्द्र को सत्य से विभ नित करने में कोई गम्य नहीं है। इस पर भी यदि हरिश्चन्द्र को सत्य से विभ नित करने का विचार कर रहे हैं जो उचित तो नहीं है लेकिन आप बात बहतर कीज उनका नोबान्ति बदे। इसलिये हमें तो करने का विचार आज्ञा पालन-पर रह रहना ही उचित है। अधिक-से-अधिक मैं हरिश्चन्द्र का सत्य विधान से हवाती न डालना ही तो बने।

जाय । इससे वे अवश्य ही उन पर क्रुद्ध होंगे और क्रुद्ध होकर वे उन्हें जला तो सकेंगे नहीं, केवल शारीरिक दड देंगे । उस शारीरिक दण्ड को भोगते समय देविया हरिश्चन्द्र की शरण में जाएंगी ही और वह अवश्य ही इन देवियों को कष्ट-मुक्त करेगा । ऐसा करने से निश्चय ही विश्वामित्र की क्रोधाग्नि भड़क उठेगी और इस प्रकार मेरा यह षडयत्र सफल हो जाएगा ।

इस प्रकार अपनी योजना के बारे में विचार कर देव ने उन देवियों को आज्ञा दी कि तुम विश्वामित्र के आश्रम में जाकर वहां उपवन को नष्ट-भ्रष्ट कर डालो । विश्वामित्र के क्रोध से तुम किंचित् भी भयभीत न होना और वे जो कुछ भी दड दें उसको सहन करती हुई हरिश्चन्द्र की शरण लेना । ऐसा करने पर वह तुम्हें उस कष्ट से मुक्त कर देगा और फिर तुम चली आना । वस तुम्हारी इतनी-सी सहायता से मैं अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर लूंगा ।

देव की आज्ञा पाकर देवागनाए विश्वामित्र के आश्रम में आई और क्रीड़ा करती हुई उपवन को नष्ट-भ्रष्ट करने लगीं । विश्वामित्र के शिष्यों ने उन्हें रोका, समझाया और विश्वामित्र का भय भी दिखलाया, परन्तु वे न मानी, बल्कि उन शिष्यों की हसी उठाने लगी । कोई उन्हें डाटने लगी कि हमें प्रत्येक स्थान पर क्रीड़ा करने का अधिकार है, तुम रोकने वाले कौन होते हो ? शिष्यों का जब उन देवागनाओं पर कोई वश नहीं चला तो वे चिल्लाते हुए समाधिस्थ विश्वामित्र के समीप पहुँचे । शिष्यों का कोलाहल सुनकर विश्वामित्र की आख खुली और हल्ला मचाने का कारण पूछा । शिष्यों ने बतलाया कि कुछ देवागनाए उपवन को नष्ट कर रही हैं और रोकने पर भी नहीं मानती हैं, बल्कि हसी उड़ाते हुए अपने आपको वैसा करने की अधिकारिणी कतलाती हैं । उन्हें आपका किंचित् भी भय नहीं है ।

शिष्यों की बात सुनते ही विश्वामित्र क्रोध से लाल हो गए । वे उपवन में आकर देखते हैं कि देवागनाए निर्भीकतापूर्वक किसी पत्ते तोड़ रही हैं तो किसी के फल, फूल, डाली आदि । यह

८ पद्मयंत्र का बीजारोपण

बेधियों की बात सुनकर देव प्रसन्न तो हुआ लेकिन उसके ना ही वह दूसरी चिन्ता में पड़ गया कि हरिश्चन्द्र का मत्स्य भवन करने में लिए किस उपाय को काम में लिया जाए ।

विचारवान मनुष्य को अपनी-अपनी वृत्तियों के अनुसार को न-कोई उपाय सूझ ही जाता है । पुनर्जन्म मनुष्य जब किसी का कुछ कर पाइये है, तब किसी-न-किसी पद्मयंत्र का सहारा लेते हैं । वे उपाय उचित हैं या अनुचित प्रशंसनीय हैं या निन्दनीय इस बात पर विचार न करते । उन्हें तो केवल बूढ़े की हानि करना अभीष्ट होता है । ऐसे मनुष्य के बारे में एक कवि ने कहा है—

पातयितुं मेव नीच परकार्यं वेदि न प्रसादयितुम् ।

पातयितुमस्ति शक्तिर्वाञ्छते न बोद्धमि तुम् ॥

नीच मनुष्य पराये काम को बिनाकुना जानता है, परन्तु बनाता नहीं जानता है। बानुबुद्ध को जकाड़ सकती है, परन्तु जमा नहीं सकती है ।

देव ने इस कार्य के लिए विश्वामित्र को अपना अस्त्र बनाता उपबृक्ष समझा । उसने विचार किया कि यदि मैं प्रत्यक्ष में हरिश्चन्द्र से कोई छद्म करना तो संभव है कि वह जाणबाल हो जाए । इसलिये मैं तो अप्रपञ्च रूपा और विश्वामित्र को हरिश्चन्द्र से भिड़ा दूँगा । विश्वामित्र स्वभावतः लोभी है और हरिश्चन्द्र के प्रति सिर्फ एकबार उनके क्रोध को भड़काने की रीत है कि वे फिर किसी के बन्ध के नहीं हैं । हरिश्चन्द्र की अपाति तो सत्य के कारण ही है अतः बिना उसका मन किए अपमान नहीं हो सकेगा । परन्तु विश्वामित्र को कुपित कैसे किया जाए ? इसके लिये देव ने विचार कि बेधियों द्वारा विश्वामित्र के आश्रम का अपमान गष्ट करवा

अब समझ लिया कि मैं कौन हूँ, मुझ में क्या शक्ति है और मैं क्या कर सकता हूँ ? जब मैंने समझाया था तब तो मेरी एक न मानी, अब भुगनी अपने किये का फल और युग-युग तक बची रहो । मैं तुमको और भी कठिन दण्ड दे सकता था, यहाँ तक कि तुम्हें भस्म कर सकता था परन्तु मैंने तुम पर स्त्री होने के कारण दया की है और इतना ही दण्ड दिया है ।

इस प्रकार आत्म-प्रशंसा करके विश्वामित्र अपने ममाधिस्थल की ओर चले गए ।

देव ने जब यह देखा कि विश्वामित्र ने देवियों को बाध दिया है, अब वह एक अनुपस्थित सेवक का रूप बनाकर हरिश्चन्द्र के भृत्यों में सम्मिलित हो गया । उसका ऐसा करने का अभिप्राय यह था कि किसी भी प्रकार से हरिश्चन्द्र को इस ओर लाकर इन देवियों को छुड़वाऊँ और जिससे विश्वामित्र का सब क्रोध हरिश्चन्द्र पर पलट जाय ।

नीतिज्ञ राजा लोग अपने नित्य के राजकार्य से निवृत्त हो कर इस अभिप्राय से बाहर घूमने निकला करते थे कि दुःखी मनुष्य अपना दुःख राजा को सुना सकें । प्रजा जो राजा को पितृवत् समझती है, राजा के दर्शन कर प्रसन्न हो जाए और राजा भी प्रजा को पुत्र की तरह देखे, साथ ही नगर, देश, फसल, स्वच्छता आदि का भी निरीक्षण हो जाय और स्वयं का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे ।

वे राजा किसी घीमी सवारी या पैदल इस प्रकार आवाज दिल-वाते हुए चलते थे कि राजा के आने की सबको खबर हो जाए और जिसे जो प्रार्थना करनी हो वह कर सके तथा राजा ध्यान पूर्वक प्रार्थना को सुनकर उसका दुःख मिटाने का उपाय कर सके । लेकिन आज के युग में यह सब बातें तो सपने जैसी हो गई हैं ।

नित्य की तरह राजा हरिश्चन्द्र राजकार्य से निवृत्त होकर घूमने निकले । नगर में होते हुए वे वन में आ पहुँचे । वन में उस छद्मवेशी सेवक के कहने से वे विश्वामित्र के आश्रम की ओर भी चले गए । जब

नव हास देत उन्होंने कोपित होकर बेबायनाओं से पूछा कि तुम मेरे उप-
वन को क्यों जलाइ रखी हो । जानती नहीं कि वह आधम विरामित
का है, जिसके कोप से आज साध संहार मयभीत हो रहा है । अब त
तो तुम अपने इस दुरूप के लिए मुझसे क्षमा माँगीं या फिर मही ने भय
जाओ अन्धपा में तुम्हें पंख हुआ ।

विरामित की कास-कास आनें बैठकर और बाँते तुमकर देत
गवाए किन्तु माध भी मयभीत नहीं हुई और उनकी मजाक उठा
करी । तनमें से एक काँटी कि बेको ये साधु बने हुए है जो तिनको के
भीड़ा करते हुए रोते है । दूसरी बोली— तुम तो साधु हो जाक
अपना काम करो । हमारी जो इच्छा होगी करेदे बेलें तुम हमें कैंत रो
सकते हो ?

उनका यह व्यवहार बीरबाल विरामित की कोपान्ध में जाड़ने
का काम कर गया । विरामित का कोप अब चरम सीमा पर पहुँच गया
या किन्तु ये तिनका भी और बेबायनाएँ भी अब विरामित इन्हीं अन्ध
करने में असमर्थ थे । विषय हो विरामित ने केवल यह ध्या देकर संतोष
किया कि हे दुष्टाओं ! तुमने जिन हाथों से मेरे उपवन को नष्ट किया है
सदादि को मरोड़ा है वे तुम्हारे हाथ मेरे तप के प्रभाव में जन्मीं सनाओ
ने बंध जाए ।

तप की शक्ति महान होती है । इसको न मानने की किमी में भी
शक्ति नहीं है । किन्तु जहाँ विवेकी मनुष्य का तप संसार बटाते में सहा-
मक होता है, वहाँ अविवेकी कि तपस्या संसार बटाने का ही हेतु हो जाती
है । तप की शक्ति के अधिक बेवता भी है । जिनमें तप की शक्ति है उसका
वरदान या आप दिव्या नहीं होता ।

अथवि बेबायना होने के कारण ये बेविद्या शक्ति-सम्पन्न भी परन्तु
तपबल के जाने उनकी एकधी न बची । आप के प्रभाव से उनके हृदयबन्ध
गए और वे उड़झले करी । जहाँने छूटने के बनेक अपाम किसे परन्तु वे
नकल न हो सकीं । बेबायनाओं की बंधी हुई बैठकर विरामित ने कहा कि

देविया— हम आपसे प्रार्थना करती है कि आप हमें बधनमुक्त कर दीजिए ।

हरिश्चन्द्र— मैं तुम्हें छोड़े तो देता हूँ परन्तु भविष्य में कभी भी किसी ऋषि-आश्रम में उत्पात मचाकर विघ्न मत करना ।

देविया— अब कभी ऐसा नहीं करेंगी ।

एक क्रोधी तपस्वी के तपोबल की अपेक्षा एक गृहस्थ सत्यवादी का सत्य बल कहीं अधिक है । मनुष्य तपस्या चाहे जितनी करता हो परन्तु जो क्रोध का दमन न कर सके, उसकी अपेक्षा वह गृहस्थ प्रगसनीय है जो सत्य-परायण है ।

हरिश्चन्द्र ने उन देवागनाओं को खोलने के लिए जैसे ही हाथ लगाया कि वे बधन-मुक्त हो गईं और राजा के प्रति कृतज्ञता प्रगट करने लगीतथा आज्ञा पाकर विमान द्वारा आकाश में उड़ गईं व वहाँ से पुष्प वृष्टि करके आपस में कहने लगी—

“हरिश्चन्द्र के चेहरे पर कैसा तेज, झलक रहा है ।”

यह सत्य का ही तेज है । उनके हाथों में सत्य की कैसी विचित्र शक्ति है कि जिन बधनों से छूटने में हम लोग देवागना होते हुए भी हार गई थीं, वे ही बधन हरिश्चन्द्र का हाथ लगते ही टूट गए । हरिश्चन्द्र की कृपा से ही हम लोग छूट सके हैं, अन्यथा न मालूम कब तक बधे रहना पड़ता । उसके हाथों में कैसी असाधारण शक्ति है कि बधन खुलने में क्षण-मात्र की भी देर न लगी ।

जिस हरिश्चन्द्र में सत्य का इतना तेज है जो पर दुःख भजक है, उसके सत्य को ढिगाने में पति कदापि समर्थ नहीं हो सकते हैं । यह उनकी व्यर्थ चेष्टा है ।

“यद्यपि तुम्हारा यह कहना ठीक है परन्तु पति-आज्ञा पालन का ही यह एक फल है कि हम लोगों को सत्यमूर्ति हरिश्चन्द्र के दशन भी हो गए और साथ ही सत्य पर और भी दृढ़ विश्वास हो गया । हमें तो

आश्रम में बंधी हुई उन वैवापनाओं ने दत्ता कि कोई बंबर उपचारी राजा का रहा है तो अनुमान लगाया कि हो-न-हो राजा हरिश्चन्द्र ही इस को बना रहे हैं। हमारे बड़े माप्य है कि इस बहाने हमें राजा हरिश्चन्द्र के दर्शन का काम मिलेगा। लेकिन संभव है कि हमारे बुध रहने के राजा हम ओर ध्यान न दे सकें और हम बंधी हुई रह जाए और दर्शन न हों। इसीलिए उन्होंने ऐसा विचार कर एक ठाव भित्ताने का निश्चय किया और जिससे हमारी पुकार सुनकर राजा इस ओर आए।

इस प्रकार विचार करके वैवापनाओं ने कदकोत्पादक चीला प्रार्थन किया। उनकी बुद्धिमती पुकार सुनकर हरिश्चन्द्र ने सेवकों को आज्ञा दी जाकर पता लगाओ कि ऋषि आश्रम के पास यह कौन रो र है? सेवकपक्ष आज्ञा पाकर आश्रम में गए और वापस लौटकर बतलाया कि आश्रम में चार कोमलंगी स्त्रियों को किसी ने बड़ी निर्वयथापन कुर्तों से बांध रखा है। जगदी की यह पुकार है और वे आपसे मुक्त होने के लिए प्रार्थना कर रही हैं।

इस बात को सुनकर राजा के हृदय में उनके प्रति दया उत्पन्न हुई। वे तत्काश आश्रम में आए और उन वैवापनाओं से पूछा कि तुम किसने और क्यों बांध रखा है?

वैवापनाएँ बोली— हम इस उपवन में भीड़ा करती हुई आदि ठोड़ रही थी अतः विष्वामित्र ऋषि ने अपेक्षित होकर अपने ठाँव से हमें इन कुर्तों से बांध दिया है।

हरिश्चन्द्र— तुमको ऋषि-आश्रम में जाकर बिष्णु गद्दी का चाहिए था। भीड़ा करने के लिए अन्य स्त्रियों की कमी नहीं है। तुम अपराध तो अवश्य किया है लेकिन ऋषि ने जो बंध दिया है वह अपराध से बहुत अधिक है। इसके सिवाय मुनि को बंध देना भी उचित नहीं और बंध देना उनके अधिकार से परे की बात है। बंध देना राजा का है मुनि का काम बंध देना नहीं है।

देविया— हम आपसे प्रार्थना करती है कि आप हमें ब्रह्ममुक्त कर दीजिए ।

हरिश्चन्द्र— मैं तुम्हें छोड़े तो देता हूँ परन्तु भविष्य में कभी भी किसी ऋषि-आश्रम में उत्पात मचाकर विघ्न मत करना ।

देविया— अब कभी ऐसा नहीं करेगी ।

एक क्रोधी तपस्वी के तपोबल की अपेक्षा एक गृहस्थ सत्यवादी का सत्य बल कहीं अधिक है । मनुष्य तपस्या चाहे जितनी करता हो परन्तु जो क्रोध का दमन न कर सके, उसकी अपेक्षा वह गृहस्थ प्रगल्भ है जो सत्य-परायण है ।

हरिश्चन्द्र ने उन देवागनाओं को खोलने के लिए जैसे ही हाथ लगाया कि वे ब्रह्म-मुक्त हो गईं और राजा के प्रति कृतज्ञता प्रगट करने लगी तथा आज्ञा पाकर विमान द्वारा आकाश में उड़ गईं व वहाँ से पुष्प वृष्टि करके आपस में कहने लगी—

“हरिश्चन्द्र के चेहरे पर कैसा तेज झलक रहा है ।”

यह सत्य का ही तेज है । उनके हाथों में सत्य की कैसी विचित्र शक्ति है कि जितने ब्रह्म-से छूटने में हम लोग देवागना होते हुए भी हार गई थी, वे ही ब्रह्म हरिश्चन्द्र का हाथ लगते ही टूट गए । हरिश्चन्द्र की कृपा से ही हम लोग छूट सके हैं, अन्यथा न मालूम कब तक बंधे रहना पड़ता । उसके हाथों में कैसी असाधारण शक्ति है कि ब्रह्म खुलने में क्षण-मात्र की भी देर न लगी ।

जिस हरिश्चन्द्र में सत्य का इतना तेज है जो पर दुःख भजक है, उसके सत्य को ढिगाने में पति कदापि समर्थ नहीं हो सकते हैं । यह उनकी व्यर्थ चेष्टा है ।

“यद्यपि तुम्हारा यह कहना ठीक है परन्तु पति-आज्ञा पालन का ही यह एक फल है कि हम लोगों को सत्यमूर्ति हरिश्चन्द्र के दर्शन भी हो गए और साथ ही सत्य पर और भी दृढ़ विश्वास हो गया । हमें तो

पति की आज्ञा मानने में आज्ञा-हीनता हुआ है । पति-आज्ञा वाक्य का ईगा प्रत्यय का मिश्र ।

इस प्रकार बार्हो जरणी हुई वे देवायनाएँ अवन कर आई । देव भी यह विचार कर वाक्य कर भी आया कि हरिश्चन्द्र पर विचित्रता को रोष करने का कारण नीरा कर दिया अब देखें जाने क्या होगा है । जागा तो है कि यदुस्य नृपकलेन गहन होगा ।

उपर हरिश्चन्द्र भी अवन बहुतों में भी आया । उसकी हरिश्चन्द्र देवायनाओं के अवन दुर्गति का कार्य कोई बहुत नहीं रचना का इस लिए अपने उसका व्यवहार भी नहीं रहा ।

अपने मन को न्याय में लगा देता है। जैसे योगी ससार के प्राणिमात्र को आत्मवत् समझते हैं वैसे ही न्याय करने वाला भी सब को आत्मवत् समझता है और दूसरे के सुख-दुःख का अनुमान अपने आत्मा में करके न्याय कार्य करता है। ऐसा करने वाला ही न्याय नदी के पार उतर सकता है, अन्यथा वह बीच में ही रह जाता है और उनका न्याय अन्याय कहा जाता है।

महाराज हरिश्चन्द्र का यह नियम था कि नित्य का कार्य नित्य ही कर डाला जाय। कार्य को बाकी रखकर प्रजा को पुनः आने-जाने का कष्ट देना उन्हें अनुबिन् मान्य होता था। लेकिन आज के न्यायकर्ता प्रायः न्याय कार्य को विशेष समय तक पटक रखते हैं। परन्तु ऐसा करना न्याय प्रणाली के विरुद्ध है।

न्याय के जितने भी मामले थे, उन सब का महाराज हरिश्चन्द्र ने फैसला कर दिया था। वे न्यायासन से उठने वाले ही थे कि द्वारपाल ने आकर निवेदन किया कि विश्वामित्र ऋषि पधारे हैं और आप से न्याय चाहते हैं।

इस समाचार को सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गए कि विश्वामित्र तो ऋषि हैं, वे न्यायालय में किस कारण आए हैं? यदि मेरे योग्य कोई कार्य था तो मुझे ही सदेश देकर बुलवा लेना चाहिए था, परन्तु वे स्वयं आए, यह क्यों? ऋषि, मुनि को न्यायालय की शरण लेना पड़े, यह कदापि उचित नहीं है और फिर विश्वामित्र जैसे तपस्वी न्यायालय में जाएं, यह तो और भी आश्चर्य की बात है। राजा ने द्वारपाल को उत्तर दिया कि उन्हें सम्मान सहित ले आओ।

जिस प्रकार सर्प को देखकर दूसरे लोग तो भयभीत हो जाते हैं परन्तु सर्प का मंत्र जानने वाला उससे भयभीत नहीं होता है। उस प्रकार द्वारपाल की बात सुनकर सभा के अन्य लोग तो विश्वामित्र के आने से शशक हो उठे परन्तु हरिश्चन्द्र को किसी प्रकार की शका या भय नहीं हुआ और निःशक थे।

सिम्हों की यह बात सुनकर विश्वामित्र अपने आपे में न रह सके और बोले-शायद हरिश्चन्द्र को मेरा मेरे उपोषण का और मेरे शोष का कुछ भी मम नहीं है । क्या इस पृथ्वी पर है कोई ऐसा मनुष्य जो मेरी उपेक्षा कर सके ? क्या हरिश्चन्द्र को यह मात्तुम नहीं कि बड़े बड़े ऋषियों को मुझ से किंचित प्रकार हार गानगी पड़ी । हरिश्चन्द्र ! अपने राजमर में अपने सरय के बहुकार में और अपनी सहस्रयता दिखाने के लिए तूने देवायनाओं को छोड़ तो दिया है परन्तु वेस अब मैं तुम्हें कैसा दण्ड देता हूँ कि तेरा सब बमंड मिट जाय और तू समझ सके कि उपस्त्रियों के और विशेषतः विश्वामित्र के अपराधियों को छोड़ने का क्या फल होता है ? यदि तुम्हें इस कार्य का उचित दंड न दिया तो मेरे विश्वामित्र कहलाने को, मेरे उप को और मेरे क्रोध को बिह्वार है ।

विश्वामित्र को हरिश्चन्द्र पर क्रोध होने के कारण रात-भर नींद नहीं आई । वे विचारते रहे कि कब सूरज निकले और कब मैं हरिश्चन्द्र को उसी की समा में उसके हृदय का दंड दूँ ।

क्रोध और क्षमा क्या और हिंसा में किन्ता अन्तर है यह विश्वामित्र और हरिश्चन्द्र की बधा से स्पष्ट है । देवायनाओं को बाँध कर भी विश्वामित्र को शांति प्राप्त न हुई लेकिन राजा हरिश्चन्द्र विश्वामित्र के भय से निश्चित होकर बड़े ही सुख पूर्वक सोए ।

नियमानुसार राजा हरिश्चन्द्र सुयोध्य से पहुँचे ही उठकर अपने नित्यकर्म से निवृत्त हो गए एवं सुयोध्य के साथ-ही-साथ न्यायासन पर जाकर विराज गए और न्याय कार्य में बत-चित्त हुए । वे एक-एक न्याय कार्य को इस प्रकार निपटाते जाते थे कि बायीं और प्रतिबायीं दोनों ही ब्रह्म हो उठते थे और अपनी हानि होने पर भी दोनों में से किसी को कुछ भी दुःख नहीं होता था ।

न्याय और दण्ड के कार्य में बहुत कुछ समानता है । जिस प्रकार दोगी आत्म-चिन्तन के समय जम्ह सब बातों को धूलकाता है, उसी प्रकार न्याय करने वाला भी न्याय कार्य के आगे जम्ह बातों को धूल कर

अपने मन को न्याय में लगा देता है । जैसे योगी ससार के प्राणिमात्र को आत्मवत् समझते हैं वैसे ही न्याय करने वाला भी सब को आत्मवत् समझता है और दूसरे के सुख-दुःख का अनुमान अपने आत्मा में करके न्याय कार्य करता है । ऐसा करने वाला ही न्याय नदी के पार उतर सकता है, अन्यथा वह बीच में ही रह जाता है और उनका न्याय अन्याय कहा जाता है ।

महाराज हरिश्चन्द्र का यह नियम था कि नित्य का कार्य नित्य ही कर डाला जाय । कार्य को बाकी रखकर प्रजा को पुनः आने-जाने का कष्ट देना उन्हें अनुविन मालूम होता था । लेकिन आज के न्यायकर्ता प्रायः न्याय कार्य को विशेष समय तक पटक रखते हैं । परन्तु ऐसा करना न्याय प्रणाली के विरुद्ध है ।

न्याय के जितने भी मामले थे, उन सब का महाराज हरिश्चन्द्र ने फैसला कर दिया था । वे न्यायासन से उठने वाले ही थे कि द्वारपाल ने आकर निवेदन किया कि विश्वामित्र ऋषि पधारे हैं और आप से न्याय चाहते हैं ।

इस समाचार को सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गए कि विश्वामित्र तो ऋषि हैं, वे न्यायालय में किस कारण आए हैं ? यदि मेरे योग्य कोई कार्य था तो मुझे ही सदेशा देकर बुलवा लेना चाहिए था, परन्तु वे स्वयं आए, यह क्यों ? ऋषि, मुनि को न्यायालय की शरण लेना पड़े, यह कदापि उचित नहीं है और फिर विश्वामित्र जैसे तपस्वी न्यायालय में जाएं, यह तो और भी आश्चर्य की बात है । राजा ने द्वारपाल को उत्तर दिया कि उन्हें सम्मान सहित ले आओ ।

जिस प्रकार सर्प को देखकर दूसरे लोग तो भयभीत हो जाते हैं परन्तु सर्प का भय जानने वाला उससे भयभीत नहीं होता है । उस प्रकार द्वारपाल की बात सुनकर सभा के अन्य लोग तो विश्वामित्र के आने से सशक्त हो उठे परन्तु हरिश्चन्द्र को किसी प्रकार की शका या भय नहीं हुआ और निःशक्त थे ।

१० टह टहने का अधिकार राजा को है

बिरबामित्र के स्यापापन में आज ही महाराज हरिश्चन्द्र समागरीयें पहिल पड़े हो गए और उनका मत्कार करने के लिए सिंहासन से उतरने लगे ।

इतिहास इस बात का साक्षी है कि सच्चा राजा किसी सम्प्रदाय का पक्षपाती नहीं होता किन्तु सभी धर्म का अनुगामी होता है जो सत्य होता है उससे अनुमानित होता है । राजा सभी धर्मों को समान दृष्टि में देखता है और समझता है कि कुल पर तो धर्म सत्य का भार है । इसलिए सभी धर्मों को समान समझ कर उनके अनुयायियों को समान दृष्टि में देखता है और मानु मंत्रों धारि का उचित मत्कार करना राजा का धर्म है । ऐसा राजा नीतिमत् माना जाता है ।

सक्रिय राजा का सिंहासन से उतरते देखा बिरबामित्र ने जोश भरे शब्दों में कहा—बम राजा ! सिंहासन पर उठो । मैं तुमसे सम्मान पाने की अभिलाषा से नहीं आया हूँ । तुम स्यापापी हो । अब मैं तो तुम से न्याय कराने की आशा में यहाँ आया हूँ ।

इस प्रकार बिरबामित्र की जोश मयी बात सुन और उनका मर्म कर स्वयं तथा मान-काय जीवों देखकर समझते तो काँप उठे किन्तु हरिश्चन्द्र को किंचित् भी शय न हुआ । उन्होंने लज्जा पूर्वक कहा—महाराज आप इतने जोषित क्यों हैं ? न्याय और जोश आपस में दुश्मन हैं । प्रायः सच्चा मनुष्य भी जोश करने के कारण झूठा माना जाता है । यदि मेरे करने योग्य कोई न्याय है तो आप क्षान्तिपूर्वक बिराजिए और आज्ञा दीजिए कि आप किस बात का न्याय चाहते हैं ? मैं न्याय करने के लिए ही बैठा हूँ । अब आपके लिए कोई दुसरों जोड़े हूँ । मुझसे न्याय पाने का तो सबको अधिकार है ।

राजा की शांत और तेजोमय मुद्रा देखकर विश्वामित्र चकित रह गए। वे न्यायालय में आने का पश्चात्ताप करके मन में कहने लगे कि मैंने यहां आकर बड़ी भूल की। यदि मैं यहां न आकर अपने आश्रम में बैठे ही इसे दंड देता तो अच्छा होता, परन्तु अब तो मैंने ही आकर इससे न्याय की मांग की है, इसलिए न्याय प्राप्ति के सभी नियमों का पालन करना पड़ेगा। मैंने सोचा तो यह था कि मैं आते ही अपना क्रोध दिखाने पर राजा को भयभीत कर दूंगा। परन्तु यहां आकर तो मुझे अपमानित हो होना पड़ा।

राजा हरिश्चन्द्र ने विश्वामित्र को आसन दिया और सम्मान करते हुए कहा कि महाराज आज्ञा दीजिए कि आप किम वान का न्याय चाहते हैं।

विश्वामित्र— मैं जिस बात का न्याय चाहता हूँ, क्या तू उसे नहीं जानता जो मुझसे पूछता है।

हरिश्चन्द्र— महाराज शांत होइए और विचारिए कि यदि मैं जानता होता तो आपको यहां पधारने का कष्ट ही क्यों करना पड़ता ?

विश्वामित्र— जैसे तू राजा है वैसे ही हम योगी हैं। जिस प्रकार तुम्हें राज्य के अधिकार हैं वैसे ही हमें आश्रम के अधिकार हैं। ऐसी स्थिति में जिस प्रकार तू राज्य में अपराध करने वाले को दंड देता है, उसी प्रकार हम आश्रम में अपराध करने वाले को दंड दे सकते हैं या नहीं ?

हरिश्चन्द्र— महाराज, आश्रम राज्य-सीमा के ही अंतर्गत है अतः वहां अपराध करने वाला भी राज्य में ही अपराध करने वाला समझा जाएगा। ऐसा अपराधी राज्य द्वारा ही दंडित हो सकता है।

विश्वामित्र— हमारे आश्रम में अपराध करे, हमारी अवज्ञा करे और हम उसे दंड भी नहीं दे सकते ?

हरिश्चन्द्र— नहीं महाराज, आपको दंड देने का अधिकार नहीं है। आपकी अवज्ञा करने वाला भी राज्य का अपराधी है और उसको दंड देने के लिए ही राजा राज-दंड धारण करता है।

विश्वामित्र— बाप पढ़ना है तेरे बुरे दिन का नए हैं इसी से तुम्हें ऋषियों की प्रतिष्ठा का ध्यान नहीं है। अब तु हूँ हमारे बनाए हुए नियमों के अनुसार राज-कार्य करके अपराधियों को बंद देठा है, तो हम अपने धामन के अपराधी को बंद क्यों नहीं दे सकते ?

हरिश्चन्द्र— बाप लोगों के बनाए हुए नियम ही यह रहे हैं कि बंद देने का अधिकार केवल राजा या राजा द्वारा हम कार्य के लिए नियुक्त कर्मचारी को ही प्राप्त है दूसरे को नहीं। ऐसी अवस्था में मैंने ऋषियों की या बापकी कोई अप्रतिष्ठा तो नहीं की है।

विश्वामित्र— अच्छा एक बात और बता। हमने अपने अपराधियों को तपस्व से बाबा बा लेकिन इस पृथ्वी पर मेरा एक ही शत्रु प्रतिहन्दी और मेरी अवज्ञा करने वाला ऐसा है कि जिसने उनको छोड़ दिया। वह छोड़ने वाला अपराधी है या नहीं और यदि है तो किस दह के योद्धा है।

विश्वामित्र की इस बात को सुनते ही हरिश्चन्द्र को क्रोध की बात स्मरण हो आई। वे समझ गए कि ऋषि ने अपने तपस्व का प्रभाव बतलाते हुए यह बात मेरे लिए कही है। राजा ने हँसते हुए और व्यंग्य करते हुए कहा— महाराज यह बात को मेरे लिए ही है। क्योंकि मैंने ही उन बेवामनाओं को बंधन मुक्त किया था। लेकिन ऐसा करने में मैं तो मेरा भाव बापसे दुबली का था मैं प्रतिहन्दिता का और मैं अवज्ञा करने का ही। वे कत्ता-बुत्तों से बंधी दुःख पाती हुई बिस्वा रही थीं इसीलिए मैंने क्या कर और उन्हें उनका कर्तव्य समझाकर छोड़ दिया था। ऐसी अवस्था में मेरा कोई अपराध नहीं है। इस मामले में बाप वाली हैं और मैं प्रतिहन्दी हूँ और यदि बाप उचित समझें तो इस मामले का स्वाव पंचों द्वारा करना किया जान।

हरिश्चन्द्र का उत्तर सुनकर विश्वामित्र विचारते बने कि मैंने तो यह सोचा था कि इस प्रकार इससे अपराध स्वीकार करके इसी के मुँह से इसे बंद दिखावेंगा। बरन्तु हमने तो मुझे ही अपराधी ठहराया है

और दंड न देने की, अपनी कृपा बर्ता रहा है। मन में यह विचार आते ही विश्वामित्र को निराशा हुई। वे अममजस में पड़ गए कि यदि मैं राजा के कथन को ठीक मानता हूँ तो यह एक प्रकार से भरी सभा में मेरा अपमान हुआ माना जाएगा।

विश्वामित्र पुनः अपना क्रोध प्रगट करते हुए कहने लगे— तू तो अपने अपराध को स्वीकार करने के बदले, उलटा मुझ पर ही दोषारोपण करता है। तपस्वियों की बात में बाधा डालने का तूझे कदापि अधिकार नहीं है लेकिन तूने अज्ञानवश इसे अपना ही अधिकार मान रखा है। सूर्यवंश के सिंहासन पर तो ऐसे अज्ञानी को बैठना बिल्कुल उचित नहीं है। अतः अपना राज्य भार दूसरे को देना ही ठीक है। अज्ञानी राज्य करने के योग्य नहीं होता है।

हरिश्चन्द्र—महाराज ! किसी दुखी का दुख मिटाना मेरा कर्तव्य है। मैंने कर्तव्य और कृणा की प्रेरणा से देवागनाओं को बचन मुक्त किया है। इसमें मेरा अपराध नहीं है और जब अपराध ही नहीं तो केवल आपको प्रसन्न करने के लिए यह कार्य अपराध नहीं माना जा सकता है। आप मेरा अपराध सिद्ध कीजिए और फिर मैं दंड न लूँ तो यह मेरा अज्ञान है। ऐसी स्थिति में मुझे राज्यभार दूसरे के हाथों में सौंप देना ही उचित होगा। यदि कर्तव्य-पालन ही अज्ञान कहा जाएगा तो ज्ञान किसे कहेंगे ? किसी दुख में पड़े हुए को दुख मुक्त करने में, चाहे कायर और निर्दयी तो अज्ञान कहें परन्तु दयावान और वीर तो इसे ज्ञान ही मानेंगे तथा मौका पड़ने पर उसे दुख मुक्त करने की चेष्टा करेंगे। आपकी दृष्टि में यदि देवागनाओं को छोड़ देना अज्ञान और अपराध है तो इसका पचो द्वारा निणय करा लीजिए। यदि पचो ने आपकी बात का समर्थन किया तो मैं दंड का पात्र हूँ और साथ ही राज्यपद के अयोग्य हूँ। उचित तो यह था कि मेरे इस कार्य से आप यह विचार कर प्रसन्न होते कि मैंने तो क्रोधित हो उन देवागनाओं को बाध दिया था और राजा ने अपने राजधर्म का पालन किया। लेकिन इसकी जगह आप मुझे दोषी ठहराते हैं और मेरा अज्ञान बतलाते

है। आपही इसपर भी विचार करना चाहिए था कि यदि मेरा कार्य राज-धर्म के विरुद्ध होगा तो जो देवांगनाएँ आपने तपोधर्म में बंधी थी वे पुनर्लौकिक ? महाराज यह तानिपूर्वक विचार कीजिए तो आपको मेरा यह कार्य अनुचित नहीं लगेगा।

दुराग्रही मनुष्य उचित— अनुचित और ग्याव-अग्याव को न देख कर किसी भी प्रकार से अपनी हानि पूरी करना चाहता है। इसीलिए विस्वामित्र राजा से अपराध स्वीकार करने की हठ पकड़े हुए थे। लेकिन राजा किसी को भी प्रसन्न करने के लिए कशायि भूत नहीं बोन सकता। विस्वामित्र न सोचा कि मैं सतोष कर लू और राजा को किसी भी प्रकार से नीचा नहीं दिखाऊँ तो यह मेरा और भी अपमान होगा। यदि मम्यस्य हाथ निर्भय कराना है तो निश्चय ही वे लोग मेरे पक्ष को कूटा बतला देंगे एक भूत तो मैंने यहां जाने-की की और जब पक्षों में निर्णय करता हूँ तो यह मेरी दूसरी भूल होगी। इस प्रकार तो राजा अपना अपराध स्वीकार नहीं करता है इसलिए अब अपराध स्वीकार कराने के लिए किसी दूसरे उपाय को अपनाना चाहिए। ऐसा विचार कर विस्वामित्र कपट भरी प्रसन्नता दिखाते हुए बोले— हाँ तो तुने राजधर्म का पावन करते हुए उन देवांगनाओं को छोड़ा है, क्यों ?

राजा— हाँ महाराज।

विस्वामित्र— ठीक है लेकिन इसी प्रकार क्या अन्य सब बातों में भी राजधर्म का पावन करेगा ?

हरिश्चन्द्र— अवश्य ! यदि मैं किसी स्वार्थ पर राजधर्म का पावन न कर सका तो फिर राजा कैसा ?

विस्वामित्र— यह बात तो तू जानता ही है कि राजधर्म में शान करना राजा का कर्तव्य गजताया गया है और राजा से की गई मांगों भी कभी खाली नहीं जाती।

हरिश्चन्द्र— जानता ही नहीं बल्कि पावन भी करता हूँ।

विस्वामित्र— अच्छा हमारी एक मांगना पूरी करेगा।

हरिश्चन्द्र— आप याचना कीजिये और मैं उसे पूरा करने में असमर्थ रहूँ तब और कुछ कहियेगा ।

विश्वामित्र— मैं तुझसे मसागर पृथ्वी और तेरे राज-वैभव की याचना करता हूँ ।

विश्वामित्र की बात सुनकर हरिश्चन्द्र के चेहरे पर सल भी नहीं आया और प्रसन्न मन से कहा कि राज्य क्या यदि आप इस शरीर को भी मागते तो यह भी आपकी सेवा में अर्पण करता । राज्य माँगकर तो आपने मेरे सिर का वोक्ष ले लिया है । अतः इसके देने में मुझे क्या आपत्ति हो सकती है ?

हरिश्चन्द्र ने पृथ्वी देने के लिये पृथ्वी पिंड और सकल्प करने के लिये जल की झारी लाने की सेवक को आज्ञा दी ।

११ याचना पूरी करना राजधर्म है

राम तप और संघाम यह तीनों ही कार्य बीरता होने पर होते हैं। लेकिन जो कायर हैं वे इन तीनों में से किसी एक को भी नहीं कर सकते हैं। यद्यपि मविष्य का विचार तो बीर लोग भी करते हैं, लेकिन वे मविष्य के कष्टों का अनुमान करके अपने विरचय से विचकित नहीं होते हैं।

राजा को निर्मयता पूर्वक पृथ्वी-पिंड और जल की सारी संभावे देव विस्वामित्र पकड़ाए। उन्होंने सोचा तो यह था कि जब राज्य देने में हरिश्चन्द्र को संकोच हुआ तब मैं कहूँगा कि देवांगनाओं को बचनमुक्त करने में तो राजधर्म का पालन किया और यहाँ हिचकिचाता है? जब उस समय नहीं सोचा था तो अब क्यों विचार करता है? इस युक्ति से बाध्य कर देवांगनाओं को छोड़ने का अपराध स्वीकार करा दूँगा और मेरी बात खूब जाएगी। लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? मासूम पड़ता है कि इस बड़ा ही बह्कार है, लेकिन वैचता हूँ कि इसका यह बह्कार कब तक रहता है।

दुराग्रही मनुष्य दूसरे के सत्य और कर्तव्य-याचन को भी बह्कार समझता है। उसे इस बात का विचार नहीं होता कि अपनी सूठी हठ सिद्धि करने के लिए इस प्रकार के उपाय करना बह्कार है या सत्य का पालन करना बह्कार है।

पृथ्वी का पिंड और जल की सारी भा जाने पर राजा ने पृथ्वी पिंड हाथ में लेकर विस्वामित्र से कहा— महाराज रहन कीजिए।

विस्वामित्र— राजा बरत सोच-विचारकर राज्य-दान कर और यह भी सोच के कि सदापर पृथ्वी देने के परचात् राजा के पास क्या क्या रहता है?

हरिश्चन्द्र— महाराज विचारने का काम तो तब था जब मैं राज्य को किसी बुरे कार्य के लिए दान में देता होता । मैं दे रहा हूँ और वह भी आप जैसे ऋषि को । फिर इसमें सोचना विचारना क्या है ?

राजा को इस प्रकार राज्य-दान में तत्पर देख महामन्त्री खड़ा होकर हरिश्चन्द्र से कहने लगा— महाराज आप बात-ही-बात में यह क्या कर रहे हैं ? बिना किसी बात का विचार किए, बिना किसी से सम्मति लिए अकेले ही राज्य दे रहे हैं ? कोई कार्य एकदम नहीं कर डालना चाहिए । किसी कवि ने कहा है—

सहसा विदधीत न क्रियामविवेकं परमापदापदम् ।

हठात् किसी काम को नहीं कर डालना चाहिए । बिना विचारे काम करने से विपत्ति की सभावना रहती है ।

आप यह तो विचारिए कि जरा-सी बात के लिए सारा राज्य ऐसे क्रोधी ऋषि के हाथ में सौंपने से राज्य की क्या दुर्दशा होगी और प्रजा को कितना कष्ट होगा ? बात तो देवागनाओं के छोड़ने का अपराध स्वीकार करने की ही तो है और इस जरा-सी बात के लिए राज्य दे देना दूरदर्शिता कैसे कही जा सकती है ?

महामन्त्री की यह बात सुनकर विश्वामित्र के हृदय में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई कि यदि महामन्त्री के कहने से हरिश्चन्द्र मान जाय और अपना अपराध स्वीकार कर ले तो यह सब क्षण ही मिट जाय । लेकिन हरिश्चन्द्र का उत्तर सुनते ही विश्वामित्र की आशा क्रोधपूर्ण निराशा में परिणत हो गई ।

हरिश्चन्द्र महामन्त्री की बात सुनकर बोले— महामन्त्री शुभ-कार्य में सहायता देना तुम्हारा कर्तव्य है, न कि वाधा देना । तुम जरा-इस बात का भी तो विचार करो—

धनानि जीवितं चैव, परार्थे प्राज्ञ उत्सृजेत् ।

मन्तिमिन्ते वरं त्यागो, विनाशे नियते सति ॥

बुद्धिमान मनुष्य अपने मन और प्राणों को दूसरों के साम के लिए त्याग देते हैं, क्योंकि इनका नाश होना तो निश्चित है। अतः बरोपकार के लिए इनका त्याग करना स ठ है।

मैं राज्य को जुए के बांध बर बसाता हों या किसी और कार्य में देता हों तो तुम्हारा कहना ठीक है परन्तु मैं तो उसे दान कर रहा हूँ। दानदत्त तुम्हारी दृष्टि में राज्य एक महान वस्तु हो और धर्म एक तुच्छ वस्तु हो परन्तु मेरी दृष्टि से राज्य तुच्छ और धर्म महान है। मैं तो धर्मप्राप्त के लिए इस राज्य का दान में दे रहा हूँ और इससे तो मेरे पूर्वजों की कीर्ति ही विविधमन्त्र में फैलेगी कि सूर्यवंश ही एक ऐसा वंश है जिसने राज्य तक दान में दे दिया।

महामन्त्री ! मातृक्या के बंध होकर राज्य नहीं दे रहा हूँ बल्कि मे मातृक बंधकर दान दे रहा हूँ। मातृक की याचना पूरी करना राजा का धर्म है। मैं राज्य देने की बात कह चुका हूँ अतः तुम्हारा कहना— सुनना व्यर्थ है। मैं अब अपने निश्चय से हट नहीं सकता किसी कवि ने कहा है—

विदुषां वदनाद्वाचं सहसा यान्ति तौ बहिः ।

वाताश्चेन्न पराञ्चन्ति क्षिरदानां रवा इव ॥

विद्वान् मनुष्य के मुख से सहसा कोई बात नहीं निकलती और यदि निकलती है तो फिर लौटती नहीं। जैसे हवा की बात बाहर निकलने के बजाय फिर भीतर नहीं जाती।

यदि अपराध स्वीकार करने की कहो तो मैं झूठ किसी समय और किसी भी अवस्था में नहीं बोल सकता। रही प्रजा की बात तो यदि प्रजा में क्षति होगी तो वह विषयमित्र को अपने अनुकूल बना लेगी। प्रजा से विरोध करके राजा एक पक्ष भी नहीं उठर सकता और न ऐसे राजा को प्रजा उठरने ही देती है। इसलिए इस विषय में कोई विचारणीय बात नहीं है।

महामन्त्री । मैं राज्य विश्वामित्र ऋषि को दे रहा हूँ, किसी दूसरे को तो राज्य मागने की हिम्मत ही नहीं पड़ सकती । ये अपना राज्य छोड़कर आए हैं, अतः राज-कार्य में परिचित हैं । यही कारण है कि उन्होंने मुझ से राज्य मागा है । राज्य देने में मेरी कोई हानि नहीं है, बल्कि इन्हीं की है जो राजर्षि पद छोड़कर फिर राज्य करना चाहते हैं । इस राज्य के देने-लेने में बहुत बड़ा रहस्य है जो अभी अप्रकट है । यदि ऐसा न होता तो ये राजर्षि फिर राज्य करने की इच्छा क्यों करते ? ऐसे बड़े आदमी की राज्य करने की इच्छा हुई हो तो समझना चाहिए कि इसमें कोई भेद है । राज्य देने में अपनी किंचित् भी हानि नहीं है बल्कि लाभ ही है । इसलिए धर्म और सत्य पर विश्वास रखो और इस श्रेष्ठ कार्य में विघ्न मत डालो ।

राजा की बात सुनकर महामन्त्री तो बैठ गए परन्तु विश्वामित्र विचारने लगे कि राजा ने तो मुझे राजर्षि-पद से भी गिराने का विचार किया है । यह अपना राज्य देकर मुझे त्यागी से भोगी बना रहा है । मैंने राज्य मागकर अच्छा नहीं किया और यदि अब नहीं लेता हूँ तो राजा की बात सत्य होती है कि देवागनाओं को छोड़ने में राज-धर्म का पालन किया है । मुझे तो इसका घमण्ड दूर करना है । ऐसा करने में मेरा राजर्षि-पद जाता है तो भले ही जाए, परन्तु अपनी बात नहीं जाने दूँगा और न इसका घमण्ड ही रहने दूँगा । यह राज्य तो दे ही रहा है, मैं इससे राज्य तो ले ही लूँ और फिर दूसरे दानादिक में भी फसा लूँ, तब इसकी बुद्धि ठिकाने आएगी और फिर तो एक बार ही नहीं बल्कि दस बार यह अपना अपराध स्वीकार करेगा । ऐसे इसका घमण्ड नहीं जाएगा ।

विश्वामित्र, यहाँ आकर न्याय मागने और फिर राज्य मागने आदि बातों पर मन-ही-मन पश्चाताप तो करते हैं, परन्तु अपना दुराग्रह छोड़ने को तैयार नहीं हैं । ऐसा करने में वे अपना अपमान समझते हैं । इसीलिए अपना राजर्षि-पद खोकर भी राजा से अपनी इच्छानुसार अपराध स्वीकार कराना चाहते हैं, राजा को नीचा दिखाने के इच्छुक हैं ।

विश्वामित्र ने पुनः हरिश्चन्द्र से कहा— देव राजा, अच्छी बातें विचार ले । पीछे से पराधाताप करने से कोई काम न होगा । विशेष पूर्वक, धीघ्रता में जाकर जो कार्य किया जाता ॥ उसका दुःख बीरन भर नहीं भूमता ।

हरिश्चन्द्र—महापुत्र पराधाताप तो कुछ काम करके हुआ वरुण है, सत्कार्य में किस बात का पराधाताप ? वन और राज्य में सब परि वर्तनशील है, इनकी स्थिति सदा एक-ही नहीं रहती । किसी कार्य के कहा है—

ज्ञान, योग और नाथ तीन होत गति ब्रह्म की ।

नाहिन है को पास, सदा तीसरो बसत है ॥

ज्ञान योग और नाथ वे वन की तीन पतियाँ हैं । जो अपने वन का उपयोग न ज्ञान में करता है और न योग में उसके वन की तीसरी पत्ती नाथ अवस्थ होती है ।

महापुत्र यदि यह राज्य मुक्त्य में लय जाय तो प्रथमता के बात है इसमें पराधाताप की कौनसी बात है ? मैं आपको प्रथम मन से सदापर पृथ्वी और राज्य-बाट देता हूँ आप लीजिए ।

विश्वामित्र ने जब देखा कि यह अपने निश्चय पर दृढ़ है, तब अवेष्ट होकर बोले— देवता हूँ तू कैसा दानी है ! अच्छा का ।

हरिश्चन्द्र ने पृथ्वी का पिण्ड विश्वामित्र के हाथ में देते हुए कहा— 'इदं न मम' अब यह पृथ्वी मेरी नहीं है । मैं अपनी सत्ता के बदले विश्वामित्र— अग्नि की सत्ता स्थापित करता हूँ ।

विश्वामित्र ने राजा से ज्ञान पाकर बाघीनाथ किया— 'स्वस्ति मम' । मेरा कल्याण हो ।

अब इस राज्य में तो इसका कुछ रहा नहीं है इसलिए इसे किसी और बात में फँसा लू तब मेरा मनोरथ सिद्ध होगा । ऐसा विचारकर विश्वामित्र ने हरिश्चन्द्र से कहा—

राजा ! जैसा तूने दान दिया है वैसा आज तक किसी दूसरे ने नहीं दिया । लेकिन तुझे मालूम होना चाहिए कि दान के पश्चात् दक्षिणा का दिया जाना आवश्यक है । अतः जितना बड़ा दान तूने दिया है, उमी के अनुसार दक्षिणा भी होनी चाहिए ।

हरिश्चन्द्र — हा महाराज, दक्षिणा भी लीजिए । महामन्त्री ! क्रोध मे से एक सहस्र स्वर्ण-मुद्रा ला दो ।

हारे जुआरी को एक दांव जीत जाने पर जैसी प्रसन्नता होती है, वैसी ही प्रसन्नता विश्वामित्र को हरिश्चन्द्र की यह बात सुनकर हुई । वे मन ही, मन कहने लगे कि अब यह अच्छा फसा है । अब इसकी बुद्धि ठिकाने लाए देता हूँ । जिस क्रोध को कारण न मिलने से विश्वामित्र अच्छी तरह प्रकट न कर सके थे, उसको प्रकट करने के लिए उन्हें कारण मिल गया । वे क्रोध प्रकट करते हुए कहने लगे— तूने मुझे राज-पाट दान में दिया है, या मेरा उपहास कर रहा है ।

हरिश्चन्द्र — क्यों महाराज ?

विश्वामित्र— जब तूने राज-पाट दान में दे दिया तो फिर क्रोध पर तेरा क्या अधिकार रहा, जो तू उसमें से दक्षिणा देने के लिए स्वर्ण-मुद्रा मगा रहा है । राज्य या उसके वैभव पर अब तेरा क्या अधिकार है ? तू केवल अपने शरीर और स्त्री-पुत्र का स्वामी है । यदि तेरे या तेरे स्त्री पुत्र के शरीर पर कोई भी आभूषण है तो वह भी मेरा है । ऐसी अवस्था में क्या मेरा ही धन मुझे दक्षिणा में देता है ? मैं इसलिए कहता था कि तू सूर्यवंश में उत्पन्न तो हुआ परन्तु अज्ञानी है । पहले तो तूने देवागनाओं को छोड़के और फिर हठ करके अपना अपराध न मानने की अज्ञानता की और अब दिए हुए दान में से ही दक्षिणा देने की अज्ञानता करना चाहता है । मुझे तेरी इस बुद्धि पर तरस आता है । इसलिए फिर कहता हूँ कि तू अपना अपराध स्वीकार कर लें, अन्यथा तुझे बड़े-बड़े कष्टों का सामना करना पड़ेगा ।

विश्वामित्र की यह बात सुनकर, हरिश्चन्द्र अपनी भूल बरत जाटाप करने लगे कि वास्तव में अब कोप पर मेरा क्या अधिकार ॥ मेरे तबसे से स्वर्ण-मुद्रा ले सकूँ । उन्होंने विश्वामित्र से कहा—महाएव मुझ से यह भूख तो अक्षय हुई, जिसके लिए समाप्रार्थी हूँ । अब यही दण्ड की बात सो मैंने एक हजार स्वर्ण-मुद्रा लेने के लिए कहा है । यह बात मुझ पर न्याय है । मैं किसी दूसरे उपाय से आपका यह न्याय चुका दूँगा ।

हरिश्चन्द्र को इस प्रकार बल देकर विश्वामित्र की यह बात हुई कि संभवतः अब समझाने-बुझाने पर यह अपना अपराध भी स्वीकार करेगा । ऐसा करने से मैं राज्य के लक्ष्य ॥ भी बच जाऊँगा और मेरा राजवि-मर भी बचा रहेगा । उन्होंने हरिश्चन्द्र से कहा—उत्तम ! इस बात का तो विचार कर कि इसनी स्वर्ण-मुद्रा तुझे मिलेगी कहाँ से क्या इसके लिए भीत माँगा ? यदि भीत माँगा जायेगा तो माँगा कहाँ ? मैं तो तुझे अपने राज्य में रहने न दूँगा ।

हरिश्चन्द्र — महाएव ! इसाकुर्बन्धी ईना जायते हैं, माँगा नहीं जानते ।

विश्वामित्र— तो फिर क्या करेगा जिससे मुझसे मिलेगी ।

हरिश्चन्द्र— यदि आप इसी समय मुझसे चाहते हैं तो अभी शिवार घटीर के मेरे पास और कुछ नहीं है । यदि आप मेरे घटीर से किसी प्रकार अपना न्याय बसूल कर सकते हैं तो मैं इसके लिए सहर्ष तैयार हूँ । अन्त्या मेरे पूर्वजों ने कापी-क्षेत्र को राज्य ॥ इस लिए पूजक रख छोड़ा है कि बुद्धावस्था में राज्य त्याग के परभाव वही स्वतन्त्रता-पूर्वक जीवन मानीत कर सकें । यदि आपने इस नीतिको अवलोकन न किया और कापी क्षेत्र को पूर्ववत् राज्य से पूजक ही रखा तो मैं बड़ा कोई उद्योग करके आपको एक मास में एक सहस्र स्वर्ण-मुद्रा चुका दूँगा । मैंने बचत किया है इसलिए बड़े चुकाने के लिए मुझ अवकाश मिलना कथित है । आप राज नीतिज्ञ हैं, यस्त मेरा विश्वास है कि आप मुझे इसके लिए अवकाश देने

और काशी क्षेत्र को राज्य से पृथक रखने की नीति का पालन भी अवश्य-मेव करेंगे ।

विश्वामित्र मनमे सोचने लगे कि यदि मैं काशी-क्षेत्र पर अधिकार करता हू तो यह कार्य राजधर्म से विरुद्ध होगा । इसके सिवा यदि राजा को एक सहस्र स्वर्ण मुद्रा देने के लिए अवकाश नहीं देता हू तो नीति का भी भग करता हूँ । यह सोचकर बोले—राजा ! अब भी समझ जा । एक सहस्र स्वर्णमुद्रा तेरे लिए काशी मे कही गयी नहीं हैं, जो तू निकालकर ला देगा । इसलिए मैं फिर कहता हू कि अपना अपराध मानले जिससे राज्य भी तेरे पास बना रहे और कष्ट मे भी पडना नहीं पडे । अपनी हठ छोड दे, वरना यही हठ तुम्हे कही का न रखेगी ।

हरिश्चन्द्र—महाराज ! मेरी तो कोई हठ नहीं है । हठ तो आपकी है । आप ही बताइए कि कष्ट के भय तथा राज्य के लोभ से झूठ बोले और जो कार्य अपराध नहीं है, उसे अपराध मान लू यह कैसे हो सकता है । आज तक न तो इस राज्य को कोई अपने साथ ले जा सका और न ही मैं इसे अपने साथ ले जाने मे समर्थ हू । इसके उपयोग का ऐसा सुअवसर फिर कब मिलेगा कि आप जैसे ऋषि को मैं इसे दान मे दू और अपने ऊपर एक सहस्र स्वर्ण-मुद्राओ का ऋण लू । आपकी कृपा से मुझे किसी प्रकार का कष्ट न होगा, बल्कि मैं तो उद्योगी बन जाऊंगा । रही स्वर्णमुद्राओ की एक मास मे आने की बात सो यह कार्य कठिन नहीं है ।

विश्वामित्र—अच्छा, तू अपना हठ मत छोड और देख कि तुम्हे किन-किन कष्टों को भोगना पडता है । अब अववपति महाराज विश्वामित्र आज्ञा देते हैं, कि तू अपनी स्त्री और पुत्र के साथ, आज ही इस नगर को त्याग दे । अपने साथ तुम्हे एक भी कौडी ले जाने का अधिकार नहीं है । दक्षिणा के विषय मे भी निर्णय सुनाए देता हूँ कि तू एक मास के भीतर दे देना । यदि एक मास से एक दिन भी ऊपर हुआ, तो मैं अपने

आप से तुमने कुछ सहित भस्म कर डूबा । तपस्वी का आप क्या भिन्न नहीं होता ।

विश्वामित्र की बात सुनकर हरिश्चन्द्र मुस्कराए और कहने लगे कि आपकी आज्ञा शिरोधार्य है । साज ही एक शर्मना और कटाई निज प्रजा ने अब तक जिस आनन्द से बिना व्यतीत किए हैं । आप ही ने वही आनन्द प्रदान करेंगे और उसी भीति का अनुसरण करेंगे जिसने इस मुसीबत से । आप उस पर क्या करके इस प्रकार क्रोध न करें और वही बात-बात में उसे धर्म करने लेंगे । अन्धरा बनी बनाई मुक्त-प्राप्ति हो हो जाएगी ।

प्रजा की ऐसी बातें सुनते ही विश्वामित्र की भोजानि जब उठी और कहने लगे— क्या तू हमें राज्य करना सिखाता है ? हमें इतना भी ज्ञान नहीं है जो तुमने सिखाने की आवश्यकता हुई । शिवो बनाए हुए नियमों के अनुसार तुने अब तक राज्य किया है । जान उन्हें को विस्तार के लिए तैयार हुआ है ? जानता नहीं है कि अब यह राज विश्वामित्र का है । यदि मैं पुरानी प्रजा पर ही स्थिर रहूँ तो फिर वेर नाम ही क्या । तुमने अब राज्य या प्रजा की चिन्ता करने और उस विषय में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है । हमारी जो इच्छा होगी वह करेंगे समानरूप । तुम लोग अब जाओ और कब जाओ । कब से सब नियम बचन शिवे जायेंगे और उनके स्वान पर महाराज विश्वामित्र नये विषय प्रचलित करेंगे ।

समाप्त तो पहले मैं ही मृत हो रहे न था वह बात उन्हें और भी अनजान हो उठी । वे विचार करने लगे कि वे अभी तो जिनारी में राजा बने और इनकी ही देर में इनकी यह क्या है तो जाने क्या होगा ? जाने राजा की उपस्थिति में भी अब उन्हें लगता नहीं तो जाने किनकी मरता होगी ? वह विचारकर उन्होंने निर्मलता-पूरक उत्तर दिया कि आप पुराने नियमों की सब कुछ नियम किन प्रकार प्रचलित करना चाहते हैं । आपसे विषय जानेगा क्या ? आप सामग्य किन पर करेंगे । वह मजा

और यह प्रजा तभी तक है जब तक महाराज हरिश्चन्द्र यहाँ पर हैं। हम लोग, देश-विदेश जाकर चाहे कष्ट सहे, परन्तु आप जैसे अन्यायी के राज्य में कदापि नहीं रहेंगे। जिन्होंने अपने दाता के साथ ऐसी कठोरता का व्यवहार किया है, वह हमारे साथ कब अच्छा व्यवहार करेगा ? आप अच्छी तरह समझ लें कि हमलोग उन्हीं महाराज हरिश्चन्द्र की प्रजा हैं जिन्होंने अपना राज्य देने में भी सकोच नहीं किया तो हमें घर-बार आदि छोड़ने में क्या सकोच होगा ? यदि आप राज्य ही करना चाहते हैं तो महाराज के बनाए हुए नियमों को उभी प्रकार रखिए और महाराज को यहाँ से जाने की आज्ञा को वापस लीजिए। यह बात दूसरी है, कि महाराज के बनाये हुए नियमों में यदि कोई दोष हो तो उसे दूर करें परन्तु सर्वथा बदल कर आप शासन कदापि नहीं कर सकते हैं। महाराज चले नहीं कि हम लोग भी उन्हीं के साथ चले जाएंगे। वे राज्य के भूखे नहीं हैं। आप प्रसन्नता-पूर्वक राज्य कीजिए, परन्तु उन्हें यहाँ से जाने की आज्ञा न दीजिए। रही आपकी दक्षिणा की बात तो हम आपको दिए देते हैं। राज्य की संपत्ति तो हमारी हो सकती है और है भी, परन्तु हमारी संपत्ति पर राज्य का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए आप एक हजार स्वर्णमुद्रा हमसे लेकर महाराज को ऋण मुक्त कीजिए और उन्हें यहीं रहने की आज्ञा दीजिए। इस कथन के अनुसार कार्य करने पर तो हम लोग आपसे सहयोग कर सकते हैं, अन्यथा ऐसा न हो सकेगा।

आज के लोग यदि उस समय सभासद होते तो सम्भवतः विश्वामित्र की हा-मे-हा मिलाने के सिवाय उनके विरुद्ध बोलने की हिम्मत तक न करते। उन्हें तो अपने पद-रक्षा की चिन्ता रहती। लेकिन उस समय के सभासद सत्य-प्रिय थे। सत्य के आगे वे धन-संपत्ति और मान-प्रतिष्ठा को तृणवत् समझते थे। यही कारण है कि विश्वामित्र जैसे क्रोधी के कथन का विरोध करने में भी भय नहीं हुआ।

विश्वामित्र ने सभासदों की बातें सुनकर उन्हें डराना चाहा परन्तु वे सत्य की शक्ति से बलवान् थे, इसलिए वे क्यों डरने लगे,

विस्वामित्र श्रेष्ठ में जाकर शकुन्तलाने कहे— कुट्यों ! तुमको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ ? मेरे सामने तुम्हारी यह कहने की हिम्मत ? देखो मैं तुमको इसका कैसा दण्ड देता हूँ—तभी तुम्हें मासूम होवा कि विस्वामित्र की आज्ञा करने का क्या फल होता है ? तुम लोगों का कष्टवा मालूम यदि मैं हरिश्चन्द्र को यहीं रहने दूँ तो मेरा राज्य क्या होवा ? और मेरी आज्ञाओं का पूर्णतया पालन कैसे हो सकेवा ? मैं हरिश्चन्द्र को एक क्षण भी यहाँ नहीं रहने दे सकता और न उसके नियमों को ही छोड़ देता ।

समासद— जब हम कह रहे हैं कि महाराज राज्य के मुझे नहीं दे, वे राज्य नहीं करेये वे तो केवल शान्ति से बैठे रहेंगे और उनकी और की-बसिधा हम देते हैं तो फिर आप-उन्हें क्यों नहीं रहने देते ? इसका होने पर भी आप उन्हें निकास रहे हैं तो इसका अर्थ नहीं है कि आपको उन्हें कष्ट में डालना अभीष्ट है और उनकी अनुपस्थिति से लाभ उठाकर आप प्रजा-को शास्य वेना चाहते हैं । लेकिन यह ध्यान रखिए कि आपका यह सोचना दुष्टकामाज है ।

इस प्रकार समासदों के मुख की कुछ बातें वह कहते हुए कूट होकर अपने-अपने घर चल दिए । विस्वामित्र उनके इस व्यवहार से मन-में विचारते कहे कि मेरे सामने आज तक किसी को डोकने की हिम्मत न पायी थी परन्तु आज मेरी यह शक्ति कहा प्रुत हो गई ? वे लोग राज्य के बल से सफल हैं, इसी से मैं इनका कुछ नहीं कर सकता ।

जब समासदों पर कुछ प्रभाव पड़ा नहीं तो विस्वामित्र हरिश्चन्द्र से ही श्रेष्ठित होकर कहने लगे— कुटिल ! तुने भूष प्राप्त रचा है । राज्य देकर दासी भी बन गया मुझे अपमानित भी-किया और अब प्रजा द्वारा विद्रोह करवाकट पुनः राज्य कैसा चाहता है ? यदि तुझे राज्य का इतना मोह था तो तुने पहले विवाही क्यों ?

हरिश्चन्द्र— महाराज कुट्यों का श्रेष्ठ भी कुछ पर उठारेंगे । मैं तो आपके लयीन ही बीछ हूँ कहीं क्या वक्त नहीं जो उन्हें निकास ?

मैंने तो आप से पहले ही प्रार्थना की थी कि आप शांति में काम लीजिए परन्तु मेरी इस प्रार्थना पर आप और भी क्रुद्ध हो गए । अब मुझे आज्ञा दीजिए और सन्तोष रखिए कि मैं यथासम्भव प्रजा के विचारों को आपके अनुकूल बनाने का प्रयत्न करूँगा ।

ऐसा कहकर महाराज हरिश्चन्द्र महल की ओर विदा हुए और डर विश्वाभिय मन-ही-मन विचारने लगे कि क्या मैंने हरिश्चन्द्र को दण्ड दिया है ? नहीं-नहीं, मैं स्वयं ही दण्डित हुआ हूँ । मैंने, अपने ही मुँह हरिश्चन्द्र से दण्ड मागा है मैंने अपनी स्वतन्त्रता उसकी परतन्त्रता में बदल ली है । मैंने अपने पैर, मे स्वयं ही राज्य की उस बेड़ी को पहन लिया है, जिसे मैं बड़ी कठिनाई से तोड़ सका था । स्वतन्त्रता का तो उपयोग वह करेगा और परतन्त्रता मैं भोगूँगा, जैसे मुझे अनुचित क्रोध करने का दण्ड मिला हो । हरिश्चन्द्र ! वास्तव में तू धन्य है, किन्तु मैं भी तुझे सहज छुटकारा देकर अपना अपमान न होने दूँगा । प्रारम्भ किए कार्य का अन्त देखे-बिना पीछे नहीं हटूँगा ।

१२. मित्र

महाराज हरिश्चन्द्र रानी का महल की ओर चले उनके मन में एक चिन्तन हो रहा है कि आज मुझे उस रानी के समीप जाना है, जिसने कहा था कि बिना सोने की पुछवाछा मृग-धियु जाए घेरे महल में न जाना। तो क्या वह मेरा विरस्कार करेगी। रानी ऐसी निम्न-हठ करने वाली तो नहीं है और न उसे मेरा अपमान करना ही अभिष्ट है। यदि ऐसा होता तो इतने समय में उसका विचार अवश्य ही किसी-न-किसी रूप में प्रकट हो जाता। उसने मेरे अपमान होने योग्य कोई बात अब तक नहीं की इससे बही जान पड़ता है कि उसने मुझको अपने घोर-वाक से मुक्त करने के लिए ही ऐसा किया है। रानी! यदि मेरी कल्पानुसार ही तेरा विचार है तो मैं तेरे समीप सोने की पुछवाछा मृग-धियु लेकर ही जा रहा हूँ। राज्य देना कोई सरल कार्य नहीं है लेकिन मैंने तेरी सहायता से इसे सम्भव कर बताना है। अब तो मैं तेरे समीप जा ही रहा हूँ, क्या तू मेरे इस कार्य में सहमत होगी? यह तो नहीं कहेंगी कि जाये राज्य की स्वामिनी मैं भी और आपन मेरे अधिकार का राज्य क्यों दे दिया? यह तो नहीं कहेंगी कि राज्य के भावी स्वामी रोहित के अधिकार पर धृष्टाराधत क्यों किया? यदि तूने बिरोह किया तो सारी प्रजा तेरा साथ लेकर बिरोह मचा देगी और मेरा नाम कलंकित होगा कि अपनी स्त्री को राज्य के लिए मर्द काया। और अभी सब मायूम हो जाएगा कि मेरी ये वाक्याएँ ठीक हैं या नहीं। लेकिन अब मैं तुझे रानी क्यों कह रहा हूँ? अब तो तू उठ बटीब की स्त्री है जिसके पास एक समय का भोजन भी नहीं है और इस अवस्था में भी जो एक-तहस्व स्वर्नमुद्रा का जाली है। ठाण! आज तू मुझे क्या कहेंगी? जो इच्छा हो सी कह मुझे सुनना ही होगा।

इस प्रकार, चिन्तासागर में डूबे हुए हरिश्चन्द्र, रानी के महल में थे। दासियों में मालूम हुआ कि रानी समीप के उपवन में है। राजा चाप बाण में गए और एक वृक्ष की ओट में रानी और रोहित का देखने लगे। उस समय रानी रोहित से विनोद करने के साथ-साथ शा भी दे रही थी। वह रोहित से पूछ रही थी कि बेटा, तू कौन है? स वंश का है? आदि। बालक रोहित माना के इन प्रश्नों का क्या उत्तर देगा। वह चुपचाप माता के मुँह की ओर देखने लगा। पुत्र को इस प्रकार रानी ओर देखने देख, रानी कहने लगी—बत्स ! तू वीर बालक है और र-वंश का है। अच्छा यह तो बता कि तू मेरा पुत्र है या अपने पिता का? बालक इसका भी क्या उत्तर देता? तब रानी ही स्वयं उत्तर देती— हाँ ! माता का काम तो केवल जन्म देकर पालन करने का ही है परन्तु पितृ-विराजित दाता तो पिता ही हैं। मैं जो तेरी माता हूँ, वह भी तेरे पिता की विका है। इसलिए सदैव पिता की आज्ञा का पालन करना और भी भी हृदय में भय या कायरता मत लाना।

बालक के हृदय पर माता की शिक्षा का प्रभाव स्थायी होता है। जिन शिक्षाओं को शिक्षकगण एक विशेष-समय में भी बालक के हृदयस्थ नहीं करा सकते, उन्हीं को माता सहज में ही हृदयस्थ करा सकती है। माता की दी हुई शिक्षा का प्रभाव ऐसा होता है कि यदि माता चाहे तो अपने बालक को वीर बनाए या कायर, मूर्ख बनाए या विद्वान और अच्छरित्र बनाए या दुश्चरित्र। लाड-प्यार के समय में ही नहीं बल्कि माता गर्भ में रहते समय से ही बालक शिक्षा प्राप्त करने लगता है। मातृ-शिक्षा का बालक के जीवन पर बड़ा ही प्रभाव पड़ता है।

रानी की बातें सुनकर राजा की आशकाएँ बहुत कुछ मिट गईं। वह मन-ही-मन कहने लगे— रानी ! तुम्हें अभी यह नहीं मालूम है कि मैंने तुम्हें कगाल बना दिया है और जिस पुत्र से तू विनोद कर रही है, उसके भविष्य का भी कुछ ध्यान नहीं रखा है। देखूँगा, राज्य देने का

समाचार सुनकर तू क्या कहती है ? परन्तु श्रवण तो यह है कि जब समाचार को कहे जिस हृदय से ।

राजा इस प्रकार के विचारों में डूबे हुए मोल जाड़े के तिरने में रानी की दृष्टि राजा पर पड़ी । पति को इस प्रकार देख रानी ने ठोकर इन्हें फिर से मेरे मोह में घेर लिया है— अतः रोहित को सम्बोधन करते हुए कहा— बेटा जलो बरछे । तुम्हारे पिताजी बेल्ने के लिए छोटे ही पुष्पाका मृगसिन्धु तो जाए नहीं और बेल्ने के लिए जा नए । वह कहीं हुई रानी रोहित को लेकर चल की । महाशय हरिकण्ठ मत है— “रानी टहर में छोटे की पुष्पाका मृगसिन्धु हैं। जावा है परन्तु तुमने पसन्द करेगी या नहीं ।” कहते हुए बीड़कर रानी के सामने जाकर की हो गए और रोहित को मोह में डाल लिया । रानी अब तक नहीं इस रही की कि इन्हें पुनः स्त्री-मोह में उठाया है, इसलिए वे मुस्कुराते हैं यह कहती हुई जल्दी कि पुनः को भी के लो, मैं जल्दी ही खुदी । रानी को इस प्रकार भाते देख राजा ने कहा— शिवे तारा । यह विनोद ? समय नहीं है । मेरे जाने का कारण तो छोड़ो । पति की यह बात सुनकर तारा ठिठक गई और निचारने लगी कि क्या आज पति को को मानसिक दुःख है जो इस प्रकार कह रहे हैं । ऐसी अवस्था में यदि मैं जलो जाऊँ तो मुझे विकलार है । रानी की स्त्री देख राजा बोले— शिवे तारा । आज का मित्रम मित्रम मित्रम है । अब क्या ठीक कि अब मित्र ।

इस बात को सुनकर रानी कोष पड़े और जैसे ही पति के मुख की ओर देखा तो सहम पड़ी । कातर होकर पति का हाथ पकड़ मंत्रणा पूर्वक बोली— माय ! आपने यह क्या कहा ? आज का मित्रम मित्रम क्यों है ? क्या इस बातों से कम हो कि आपको समय जाने का विचार किया है, या और किसी कारण से आपको ऐसा करना पड़ेगा ? प्रती ! शीघ्र कहिए, आपके इस कथन का अभिप्राय क्या है ?

रानी की यह विनम्रता देख राजा आश्चर्य-चकित रह गए । वे विचारने लगे कि सामान्य पक्ष कठोर रानी रानी इस प्रकार मेरा दुःख

गाने के लिए क्यों व्याकुल हो उठा है ? मैं अब तक यह निश्चय नहीं कर पाया कि रानी स्वच्छ-हृदय है या कलुषित-हृदय, क्रूर है या सरल, अभिमानिनी है या विनम्र । कहा तो वह रूठी हुई जा रही थी और वहाँ इस प्रकार नम्रता दिखा रही है । मेरे प्रति इतना प्रेम । मैंने तो रान का फल तत्क्षण ही प्राप्त कर लिया है ।

इस प्रकार राजा को विचारमग्न देखकर, रानी व्याकुल हो उठी और कहने लगी— नाथ । आप चुप क्यों हैं ? क्या दासी उस बात को सुनने के योग्य नहीं है ?

हरिश्चन्द्र— प्रिये । ऐसी कौन-सी बात है जो तुम्हें सुनाने योग्य न हो । यदि मैं तुम्हें ही न सुनाऊँगा, तो सुनाऊँगा किसे । तुम न सुनोगी तो सुनेगा ही कौन ? लेकिन सुनाऊँ क्या ? कोई सुखदायक बात तो है नहीं, जो तुम्हें सुनाऊँ । बल्कि बात को सुनकर तुम दुःखी ही होगी ।

तारा— यह तो मैं आपकी मुखमुद्रा से ही समझ चुकी हूँ, लेकिन मैं आपकी अर्द्धांगिनी हूँ, अब उस सारे दुःख को न उठा सकूँगी तो कम-से-कम आधा तो वाट ही लूँगी । इसलिए आप निःसंकोच कहिए ।

हरिश्चन्द्र— प्रिये । कर्तव्यवश मैंने राज्य-वैभव सहित ससागर पृथ्वी विश्वामित्र को दान कर दी है । उन्होंने याचना की और मैं उस याचना को ठुकराकर सूर्यवंश को कलंकित नहीं करना चाहता था । अब न तो अपना घर-बार है और न एक जून खाने को ही रहा है । बल्कि दक्षिणा की एक सहस्र स्वर्ण-मुद्राओं का कर्जदार हूँ ।

तारा— प्राणाधार । क्या यह दुःख की बात है ? क्या इसी बात को सुनाने में संकोच हो रहा था ? मैं तो समझती थी कि कोई ऐसी बात हुई है जिसके कारण सूर्यवंश के साथ-साथ आपको भी कलक लगने की आशंका है । यह तो महान् हर्ष की बात है । समागर पृथ्वी का दान, ऊपर से एक सहस्र स्वर्णमुद्रा की दक्षिणा और लेनेवाले विश्वामित्र जैसे ऋषि, इसमें बढ़कर सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है ? नाथ । आज मेरा मस्तक गर्व से ऊँचा उठ गया कि मेरा पति समागर पृथ्वी का

बाठा है। ऐसे बान करने वाले को भी रहने-जाने की चिन्ता हो तो वह भारभर्य की बात है। रहने-जाने की चिन्ता तो जब पसु-पक्षी भी नहीं करते उसमें हम तो मनुष्य हैं। आपके बटुक-सत्य के प्रभाव से सर्वत्र आनन्द-ही-आनन्द है। आप किसी प्रकार की चिन्ता न कीजिए।

अब तक तो राजा को चिन्ता थी कि रानी को राज्यदान की बात असह्य हो चट्टी और वह विपत्ति की कल्पना से कांप जाएगी और मेरा विरोध करेगी। लेकिन रानी की बात सुनते ही राजा की चिन्ता दूर हो गई। वह मन-ही-मन कहने लगे— तारा ! मैं तुम्हें आज ही पहचान सका हूँ। मैं नहीं जानता था कि तू सहानुभूति की मूर्ति है। मैंने राज्य दान नहीं दिया बल्कि त्रिशूळ की सम्पत्ति से बदला किया है। लेकिन तारा अभी ठेरी एक परीक्षा और सेव है।

हरिश्चन्द्र ने ताऊ से कहा— प्राणवत्सल ! तुमने मेरे इस कार्य का विरोध नहीं किया जिसके लिए तुम्हें धन्यवाद देना है। क्योंकि आगे बढ़कर ऐसी-ऐसी स्थितियाँ होंगी जो विपत्ति के समय भी यदि पति उनका एक कम्पा बेंच देगा तो वे उसका विरोध करेगी और कसह मचा देगी।

ताऊ— धार्यपुत्र ! क्या मैं कुछ की ही छात्री हूँ ? मैं राज्य के साथ विवाही गई हूँ या आपके साथ ? यदि आपके साथ तो मेरे लिए आप बड़े हैं या राज्य ? और आपने जो दान दिया है उसमें मेरा भी तो हिस्सा है। फिर मैं विरोध क्यों करूँ ? भविष्य की स्थितियाँ जो अपने आपको पति की अर्द्धांगिनी मानेगी वे जो कदापि पति के किसी उचित कार्य का किसी समय भी विरोध नहीं करेंगीं लेकिन जो पति की अपेक्षा सम्पत्ति को विशेष समझेगी वे अवश्य ही पति के उचित कार्य में सम्पत्ति व्यय करने पर भी विरोध करेंगीं। उनके बारे में तो कुछ भी विचारना व्यर्थ है परन्तु जो बुद्धिमान होंगीं वे मेरे चरित्र से कुछ-न कुछ शिक्षा ही लेगीं।

हरिश्चन्द्र— भिये ! तुम्हें और तुम्हारे माता पिता को धन्य है वह नगर धन्य है जहाँ तुम्हारा जन्म हुआ। साथ ही मैं भी धन्य हूँ जिसे तुम्हारा पति बनने का शोभास्य प्राप्त हुआ है।

तारा—नाथ ! सीमा से अधिक किसी कि प्रशंसा करना भी उसका अपमान है । अतः अब आप क्षमा कीजिए और इस सेविका की ऐसी प्रशंसा न करिए, जिसके कि वह योग्य नहीं है ।

हरिश्चन्द्र— अच्छा प्रिये, अब ऐसी बातों में समय लगाना उचित नहीं है । क्योंकि मुझे आज ही यहाँ से जाना है और एक मास के भीतर ही विश्वामित्र के ऋण से मुक्त होना है । यदि इस अवधि में मैं ऋणमुक्त न सका तो विश्वामित्र श्राप देकर मेरे कुल का नाश कर देंगे । अतः उचित ममज्ञता है कि इस अवधि तक मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के यहाँ पहुँचा दूँ ।

यह बात सुनकर रानी को हार्दिक दुःख हुआ लेकिन अपनी पीड़ा को धैर्य में दबाते हुए कहा— प्रभो ! आप मुझे पिता के घर क्यों भेजते हैं ? क्या यही रहने हुए ऋणमुक्त होने का कोई उपाय नहीं कर सकते ?

हरिश्चन्द्र— न प्रिये, अब हम लोग यहाँ नहीं रह सकते । विश्वामित्र की आज्ञा आज ही राज्य से चले जाने की है ।

तारा— तो आपने कहा जाने का विचार किया है ?

हरिश्चन्द्र— सिवाय काशी के और कोई ऐसा स्थान नहीं, जो राज्य से बाहर हो ।

तारा— तो क्या मैं काशी नहीं चल सकती ?

हरिश्चन्द्र— प्रवास और वन के दुःख तुम सह न सकोगी, इसलिए तुम्हारा अपने पिता के घर जाना ही अच्छा है ।

तारा— जीवन-सर्वस्व ! आप विचारिए तो सही कि आपके राज्य से बाहर चले जाने और मेरे इसी राज्य में रहने पर विश्वामित्र की आज्ञा का पूरी तरह पालन कैसे होगा ! मैं आपकी अर्द्धांगिनी हूँ और मेरे यही रहने पर आपका आधा ही अंग राज्य से बाहर गया माना जाएगा, इसके सिवाय जिन कष्टों को आप सह सकेंगे, उन्हें मैं क्यों न सह सकूँगी ? नाथ ! मैं और भव कुंठ सुन सकती हूँ पर यह बात आप मुझे न सुनाइए । छाया काया के, कुमुदिनी जल के, चन्द्रिका चन्द्र के और पत्नी पति के साथ ही रहेगी,

बिसंग नहीं। मुझे आपके साथ रहने में जो आनन्द है वह पृथक् रहने से नहीं। बिना आपके मैं स्वर्ग को भी तिलांजलि दे सकती हूँ परन्तु आपके साथ नरक में भी मैं आनन्द ही मानूँगी। मछली को जैसे जल से निकल देने पर सब आनन्ददायक वस्तुएँ जल के बिना सुलझायी नहीं होती वैसे ही स्त्री के जीवन—पति के बिना स्त्री को भी सब कुछ कुछ ही है। वरु इस बात को अपनी सेवा से बिसंग न कीजिए और चाहे जो कुछ करिए।

हरिरचन्द्र—प्राणारिक्त। अभी तुम्हारा मेरे साथ बसना उचित न होगा। मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ रहने के लिए न तो कोई निवृत्त-स्वामि है और न किसी उद्योग का ही प्रबन्ध है। यहाँ तक कि एक समय का भोजन भी पास नहीं है। ऐसी वस्था में मैं तुम्हें अपने साथ ले जाकर कष्ट में नहीं डालना चाहता। इनके सिवाय स्त्री-जाति स्वभावानुसार मृदुमार होती है। तुम्हारा तुम्हारा मार्ग के कष्ट आदि सहन करने के योग्य नहीं होती। क्योंकि तुमने इन कष्टों को सह भी लिया तो काशी पहुँचकर मैं तुम्हारे खाने रहने आदि की चिन्ता करूँगा या आनन्दमय होने की? इन सब बातों पर ध्यान देकर तुम्हें पिता के यहाँ रहना ही उचित है। यद्यपि विश्वामित्र ने मेरे साथ ही तुम्हें भी राज्य से बस जाने की आज्ञा दी है परन्तु मैं सतत इस बात की याचना कर रहा हूँ कि वे तुम्हें अपने पिता के यहाँ रहने की आज्ञा दे दें।

राज—प्राणनाथ। मैं आपसे पहले ही प्रार्थना कर चुकी हूँ कि आपको सेवा के बिना मैं एक क्षण भी नहीं रह सकती। मैंने जिन बन्धुओं को नहीं सहा है तो आप भी बहुत जगह अभ्यस्त हैं? यदि आप रहन करने में समर्थ होने लगे तो मैं क्यों असमर्थ रहूँगी? रहा मेरे पालने-पोषण का प्रश्न तो जिस प्रकार आप रहेंगे उसी प्रकार मैं भी रहूँगी। प्रभो! आपकी चिन्ता आपको ही नहीं मुझे भी है। क्योंकि इस जगत् में अभी स्वयं की चिन्ता मैं भी हूँ। कुछ और लाभ के समय में तो पति के साथ रहे और कुछ तथा हानि के समय पति से पृथक् रहे वह पत्नी का कर्तव्य नहीं है। किसी कवि ने कहा—

प्रारम्भ कुसुमाकरस्य परितो यस्योल्लसन्मजरी,
 पुंजे मंजुलगुंजितानि रचयस्तानातनोत्सवान् ।
 तस्मिन्नद्य रसाल शाग्निदिशो दैवात् कृशामचति,
 त्वं चेन्मुंचसि चचरीक विनय नीचस्त्वदन्योऽस्तिक ॥

हे भ्रमर ! वसत के आते ही जब आम में मजरिया खिल उठी तब तो तूने उसके चारों ओर मजु-मजु गुंजार करते हुए खूब मजा लिया और अब दैववशात् आम के कृश हो जाने, पुष्प-विहीन हो जाने पर यदि तू उससे प्रेम न रखेगा तो तुझसे बढ़कर नीच और कौन होगा ?

स्वामी, जब भ्रमर भी ऐसा करने पर नीच कहलाता है तब मनुष्य और विशेषतः पत्नी का ऐसा व्यवहार क्योंकर उचित कहा जा सकता है ? नाथ मैं क्षत्रिय-कन्या हूँ, वीर पत्नी हूँ और वीर माता हूँ । कष्टों के भय से मैं आपकी सेवा का त्याग कदापि नहीं कर सकती । प्राणवल्लभ ! क्षत्रिय लोग देना जानते हैं, याचना करना नहीं जानते । अतः आप मेरे रहने के लिए विश्वामित्र से भीख माँगे, यह सूर्यवंशी राजा और ससागर-पृथ्वी के दाता के लिए तो और भी विशेष कलह की बात है । इसलिए कृपा करके आप ऐसी निष्ठुर आज्ञा देकर इस दासो का और अविक अपमान मत कीजिए । यह सेविका, बिना आपकी सेवा के अपना जीवन नहीं रख सकेगी, पति से वियोग होने की अपेक्षा मृत्यु को बुरा नहीं समझेगी ।

हरिश्चन्द्र— प्रिये ! कहा तो तुमने सोने की पूछवाला मृगशिशु लाए बिना मुझे महल में आने से ही रोक दिया था और कहा आज इस प्रकार साथ चलने को कह रही हो ?

तारा— नाथ ! यह बात तो मैं भूल ही गई थी । आपने खूब याद दिलाई, आज तो आप सोने की पूछवाला मृगशिशु लेकर ही पधारें हैं । क्या राज्य का दान करना कोई साधारण कार्य है ? अपने इस सोने की पूछवाले मृगशिशु के समान असम्भव कार्य को सम्भव कर दिखाया है । फिर मेरी प्रतिज्ञा अपूर्ण क्यों कहला सकती है ? प्रभो ! मैंने आपके साथ

जो मान का व्यवहार किया था वह इसी अभिप्रासेय कि आप असमर्थ कार्य को भी संभव कर दिखाएँ। मेरी यह अभिसाया पूर्ण हुई। अब मैं आपने इस निष्ठुर व्यवहार के लिए क्षमा-याचना करती हूँ।

हरिरचन्द्र— तारा ! मैं आज तुमको समझ सका कि तुम कौन हो मेरे प्रति तुम्हारे क्या भाव हैं और मेरे काम के लिए तुम अपने स्वार्थ को किस प्रकार दुर्लभ सकती हो। कोई दूसरी स्त्री तुम्हारी समझा करने के लिए युवावस्था में पतिमुख छोड़ने और इस प्रकार त्याग दिखाने में कदापि समर्थ नहीं हो सकती। यद्यपि मैंने अपना राज्य बान कर दिया है, तथापि उसके फल-स्वरूप तुम मुझे प्राप्त हुई हो। तुम मेरे लिए अमूल्य हो। सांसारिक लोगों की यह प्रथा है कि विदेश-गमन के समय मूल्यवान् पदार्थ को साथ न ले के जाकर किसी स्थान पर सुरक्षित रख देते हैं। इसी के अनुसार मैं भी तुम्हें तुम्हारे पिता के यहाँ सुरक्षित रखने में अपना काम देखता हूँ।

तारा— स्वामी ! आप और सब कुछ कहिए, परन्तु मुझे आपकी सेवा से दूर रहने का विचार भी न कीजिए। युद्ध के समय स्त्री बाहे पति से दूर रहे परन्तु युद्ध के समय जो स्त्री पति का साथ छोड़ देती है वह स्त्री नहीं बरन् स्त्री-व्याधि का कर्मक है। यदि आपको मेरी प्रशंसा करके इस प्रकार अपमानित करना है, तारा के नाम की याचना भी ऐसी कलंकित स्त्रियों में ही करनी है तब तो जैसी इच्छा हो वैसे कीजिए, अन्यथा इस बाधी को साथ रखकर देखिए कि यह आपकी कैसी सेवा करती है। उस समय आप यह भी परीक्षा कर सकेंगे कि यह बाधी आपकी अश्लीलता कहानों के योग्य है, या नहीं। प्रभो ! आपने जो भुक्ति दी है उसके अनुसार भी विपत्ति के समय मूल्यवान् पदार्थ को समय-असमय के लिए साथ रखा जाता है छोड़ा नहीं जाता और उसको सुरक्षित रखकर विपत्ति छठी जाय यह नीति-विकृत सिद्धान्त है। नाथ ! इस दुःखिनी के लिए पति वियोग का दुःख अगह्य है और वह भी कष्ट के समय। इस बाधी की मोमा तो आपके ही साथ है। जिस प्रकार जब तक राज-मुख मोमने में

यह सेविका आपकी सहयोगिनी रही है उसी प्रकार कष्ट भोगने में भी सहयोगिनी रहेगी । पति-पत्नी-सम्बन्ध ही सहयोग के लिए होता है, अतः मुझे इस समय अपने सहयोग से वंचित न कीजिए । मैं अपने कारण आपको किसी प्रकार भी कष्ट न होने दूंगी, बल्कि जो कष्ट होंगे, उनमें से आधे मैं वाट लूंगी । जिस प्रकार अगरवत्ती की परीक्षा उसके जलने पर होती है, वैसे ही स्त्री की परीक्षा कष्ट में होती है । सुख के समय स्त्री का पति-भक्त होना तो कोई विशेष बात नहीं है । किन्तु उसकी परीक्षा तो सकटकाल में ही होती है । इसलिए आप दया करके मुझे इस कसौटी के सुयोग से दूर न कीजिए । मैं अपने लिए आपको कोई विन्ता न होने दूंगी । इतने पर भी यदि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार न करेंगे तो मेरे लिए मृत्यु का आर्लिगन आवश्यक हो जाएगा ।

हरिश्चन्द्र मन-ही-मन तारा की प्रशंसा और अपने भाग्य की मराहना करते हुए कहने लगे— एक तो वे स्त्रियाँ हैं, जो दुःख के समय पति से पृथक् हो सुख से रहने में प्रसन्न होती हैं और एक तारा है, जिसने सुख के समय तो मुझे अपने से दूर रखा परन्तु दुःख के समय मुझसे दूर नहीं रहना चाहती । यदि ऐसे समय में किसी दूसरी स्त्री से कहा जाता कि तुम दुःख में साथ न रहो पर सुख में रहो, तो वह प्रसन्न होकर कहती कि अच्छा हुआ जो मुझे इस दुःख से छुटकारा मिला । परन्तु धन्य है तारा, जो इतना समझाने-बुझाने पर भी इस समय मेरे साथ ही चलना चाहती है ।

राजा ने जब देखा कि तारा किसी प्रकार भी मेरा साथ न छोड़ेगी तो उन्होंने और विशेष समझाना अनावश्यक समझा । उन्होंने कहा— तारा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो देर न करो, शीघ्र ही तुम और रोहित तैयार हो जाओ । लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि साथ में एक कौड़ी भी लेने की आवश्यकता नहीं है । वस्त्र भी इतने साधारण हों कि जिनसे अधिक साधारण और हो ही नहीं सकते और इतने ही हों कि जिनके बिना काम न चले ।

१३ दुराग्रह उस से मम न हुआ

समासकों के समा छोड़कर बाते ही समस्त नगर में यह समाचार बिजली की तरह फैल गया कि राजा राजा ने राजबीमर सहित सप्ताह पृथ्वी विरचामित्र का राज में ही ही और विरचामित्र ने उन्हें उत्काश ही नगर छोड़ने की आज्ञा दी है। इस जीवन संसार को सुनकर नगर निवातियों में दहलीश मच गई। जनता जहाँ-जहाँ भुङ्क-के-भुङ्क एकत्रित हो इसके बारे में चर्चा कर रही थी कि राजा ने तो इस राज्य की परछाया से अपने को स्वयं कर लिया परन्तु अब हमारी क्या बचा होगी ? उस विरचामित्र को बिहार है जिसे ज़िन्दा होकर राज्य का लोभ हुआ। उस निर्दयी को राजा से राज्य लेते हुए और जन पर एक सहस्र स्वयं-मुद्रा का ज्ञान मादते सज्जा भी नहीं आई ! उस ज़िन्दा से तो इन प्रहस्य ही भले जो छल हाथ जिन्दा की सपत्ति तो नहीं हथियते हैं। उस पापी पर बज्र भी नहीं पड़ा। राजा से ऐसा व्यवहार करते समय उसका हृदय क्यों नहीं टूट गया और वह भीम टुटने-टुटने क्यों नहीं हो गई जिसने राजा से राज्य मांगकर इशाना के जलजाल में फँसा लिया और नगर छोड़कर जाने की आज्ञा दी है। इस प्रकार जिसके मुँह को ज़ाबा वह कहने लगी और विरचामित्र को बिकराने लगी।

जो राजा प्रजा का पुत्रवत् पालन करता है, उसके पुत्र में बुद्धी और गुण में सुनी होता है जिसके कार्य न्याय और धर्म के विषय नहीं होते जग राजा को प्रजा भी विपुल सम्पत्ती है और ऐसे राजा के लिए अपना तन-मन वन तह जर्ज कराने में सीमाय माननी है। लेकिन जो राजा प्रजा को कष्ट में डालता है और उसके गुण व बलिहारों की उधेखा करता है कलम करने ही जानें में जानें मानता है उसकी प्रजा भी

नेता— हमने सुना है कि महाराज हरिश्चन्द्र ने आपको राज्य दान में दिया है और आज से आप हमारे राजा हुए हैं ।

विश्वामित्र— हा ।

नेता— राजा का कर्तव्य है कि प्रजा के दुखों को ध्यानपूर्वक सुनकर उन्हें दूर करने का प्रयत्न करे ।

विश्वामित्र— तुम अपना दुख तो कहो ।

नेता— हमने सुना है कि जिसने अपना राज्य-वैभव एक क्षण में दान कर दिया, अपने स्त्री, पुत्र की भी किंचित् चिन्ता न की, उस महा-उदार को आपने एक-सहस्र स्वर्ण-मुद्रा का ऋणी बनाकर यहाँ से चले जाने की आज्ञा दी है ।

विश्वामित्र— शायद तुम लोगों को बात का अच्छी तरह पता नहीं है । हरिश्चन्द्र ने मेरे आश्रम की वन्दिनी देवागनाओं को छोड़ दिया था । जिसका मैं उपालम्भ देने आया और मैंने उससे केवल यही कहा कि तू अपना अपराध स्वीकार कर ले, परन्तु वह तो ऐसा निकला कि अपराध स्वीकार करना तो दूर रहा, उल्टे कहने लगा कि मैंने उन्हें दया करके राज-धर्मानुसार छोड़ा है । मैंने कहा— राज-धर्म तो दान देना भी है, तो क्या तू अपना राज्य दान कर सकता है ? बस इसी पर उसने अपना राज्य भुँके दान कर दिया है । अब तुम्हीं बताओ कि जो राजा ऋणियों के आश्रम की वन्दनियों को छोड़ दे, हठ में पढ़कर अपना अपराध भी स्वीकार न करे और बात-की-बात में अपना राज्य दूसरे को सौंप दे, वह राज्य करने योग्य कैसे कहा जा सकता है ?

नेता— उन्होंने आपको राज्य दान दिया है तो आप प्रसन्नता-पूर्वक राज्य कीजिए, हमें इस विषय में कुछ भी नहीं कहना है । बल्कि हमारी प्रार्थना तो यह है कि आपने उनके ऊपर जो ऋण लाद रखा है, वह हमसे ले लीजिए । यदि अधिक लेने की इच्छा हो तो अधिक ले लीजिए, परन्तु यह स्वतन्त्रता दे दीजिए कि उनकी जहाँ इच्छा हो, वहाँ रहें । उन्हें यहाँ से जाने के लिए बाध्य न कीजिए । हरिश्चन्द्र हमें पिता

में प्रभावित हो गया। एक मैं हूँ जो कुलों की छाया में रहनेवाला मिसाल से निर्वाह करनेवाला होकर आज चकमर्ती राजा बनने या रहा हूँ और एक वह संसार पृथ्वी का स्वामी महाराज हरिश्चन्द्र है जिसने प्रसन्नता के साथ अपना सर्वस्व मुझे देकर, ऊपर से ज्ञान प्राप्त किया है। हम दोनों में विजयी कौन हुआ— मैं या हरिश्चन्द्र ? एक तो इस राज्य स्त्री के साथ से छूटकर स्वतन्त्र हो गया और दूसरा मैं जो अपनी स्वाधीनता को कोश-सागर में डबा इस राज्यस्त्री के साथ में आकर बन्दी हो गया हूँ। तपोव्रत और सत्यव्रत के संज्ञाम में किसकी पराजय मिथी ? हरिश्चन्द्र ! यद्यपि मेरा तपोव्रत तुम्हारे सत्यव्रत से परास्त हो गया परन्तु मैं सहज में ही अपने तपोव्रत को कर्मवृत्ति और तुम्हारे सत्यव्रत को प्रशंसित नहीं होने दूँगा। मैं जन्तु तक अपने को कंकड़ से बचाने का उपाय करूँगा। यद्यपि क्रोध ने मेरा सर्वनाश कर दिया है मुझे त्पायी से भीषी बना दिया है मैं राजा ही नहीं बहुरिषी भी हो जाऊँ तो क्या ? परन्तु मैं इस दुष्ट क्रोध पर विजय नहीं पा सका हूँ। फिर भी इस समय इस दुष्ट पराजिताप करूँगा और हरिश्चन्द्र को राज्य लौटा दूँगा तो संसार में मेरी निन्दा होगी तथा मुझे मार्ग चलना ही कठिन हो जाएगा।

विश्वामित्र इसी प्रकार के विचारों में निमग्न थे कि सेवक ने प्रजा के प्रतिनिधि-मंडल के आने की सूचना दी। विश्वामित्र समझ गए कि वे लोग हरिश्चन्द्र के ही विषय में कुछ कहने आए होंगे। वे लोग निश्चित ही प्रशंसा के साथ हैं परन्तु इस समय उनको मुझने किसी भी बात की माता करना व्यर्थ है, फिर भी उनकी बात धनदा उचित है। यह सोचकर उन्होंने प्रतिनिधि-मंडल के आने की आज्ञा दी।

प्रतिष्ठित प्रजापतियों के आने और उनके प्रणाम कर चुकने के पश्चात् विश्वामित्र ने कर्कशास्वर में पूछा— क्या है ?

प्रतिनिधि-मंडल के नेता ने उत्तर दिया— हम आपसे कुछ प्रार्थना करने आए हैं।

विश्वामित्र— कहो क्या कहना है।

१४. प्रणपूर्ति की राह पर

कुछ समय पहले के एक विशाल राज्य के अधिपति राजा हरिश्चन्द्र, रानी तारा और राजकुमार रोहित इस समय दीन से भी दीन हैं तथा वे विष्वामित्र जो थोड़ी देर पहले वनवासी थे, भिक्षा ही जिनका आधार था, इस समय ससागर पृथ्वी के स्वामी बन गए हैं। ससार की यह परिवर्तनावस्था होते हुए भी जो सुख-वैभव पर घमंड करते हैं या जो अपने दुःख से कातर होते हैं, उन्हें अज्ञानी मानने के सिवाय और कुछ नहीं कहा जा सकता है। यह ससार चक्र के समान परिवर्तनशील है। जो आज बालक हैं वे ही कल बुढ़े दीख पड़ेंगे। जो आज सुखी है, वही कल दुःखी हो सकता है और जो दुःखी है वह सुखी भी हो सकता है। इसलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि न तो सुख में हर्षित होओ और न दुःख में घबराओ।

राजा हरिश्चन्द्र तारा और रोहित के साथ राजमी वेश को छोड़कर राजमहल से बाहर निकाले। हरिश्चन्द्र के जिस मस्तक पर स्वर्ण मुकुट शोभित होता था, आज उसी पर केशो का मुकुट है। जिस शरीर पर बहुमूल्य वस्त्राभूषण रहते थे, आज उसी पर केवल एक पुराना वस्त्र है और जिसमें से आधा पहिने और आधे से शरीर का ऊपरी भाग ढाके हुए हैं। रानी और रोहित भी इसी वेश में हैं। तीनों के शरीर पर आभूषण नहीं बल्कि उनके चिह्न-मात्र दिखलाई पड़ने हैं। इतना होने पर भी इनके चेहरे से असाधारण तेज झलक रहा है।

मनुष्य की स्वामाविक सुन्दरता या कुरूपता, किसी समय और किसी वेश में भी नहीं छिपती। उपाय करने पर भी नहीं छिपती। तपस्वी का शरीर यद्यपि दुर्बल होता है, वस्त्र भी विशेष प्रकार के नहीं रहते, फिर भी उसके तेज और सुन्दरता की समता अनेक वस्त्रालकारधारी दुरा-

सुम्न्यात्मक विचार प्रजा के हृदय को विदीर्ण कर रहा था । तबसे सिनियों में भी घर-घर वही चर्चा हो रही थी । वे तारा के स्वभाव काटि का स्मरण कर कुञ्चित हो रही थीं और सुकुमार रोहित का बार-बार विचार कर रही थीं । प्रतिनिधि-मंडक के साथ-साथ जब प्रजाजन राजा के महल के सम्मुख जाकर पड़बित हो गए और उनके महल से बाहर जाने की प्रतीक्षा करने लगे ।

नेता— जब उन्हें राज्य का लोभ होगा, तब वे स्वयं ही अपना अपराध स्वीकार कर लेंगे । यदि अपराध स्वीकार न करेंगे तो राज्य भी नहीं पाएंगे । उन्हें ऋणमुक्त करके यहाँ रहने देने की बात से और अपराध स्वीकार करने से तो कोई सम्बन्ध नहीं है और फिर ऐसा करने में आपको क्या आपत्ति है ?

विश्वामित्र इसका क्या उत्तर देते । अतः उन्हें अन्याय का ही आश्रय लेना पड़ा और प्रतिनिधि-मंडल की बात को सत्य समझते हुए भी उन्हें यही कहना पड़ा कि तुम लोग भी दुराग्रही हो, अतः यहाँ से निकल जाओ । मैं व्यर्थ की बातों में समय नहीं खोना चाहता ।

विश्वामित्र की आज्ञा से उसी समय सेवकों ने इन सम्यग्गृहस्थों को निकाल दिया । जाते समय इन लोगों ने विश्वामित्र के प्रति घृणा प्रकट करते हुए कहा— दुराग्रही हम नहीं बल्कि आप हैं, जो अपने राज्य-दाता को इस प्रकार कष्ट में डालने का प्रयत्न कर रहे हैं और झूठा अपराध स्वीकार करने के लिए विवश करते हैं ।

प्रतिनिधि-मंडल की सफलता की आशा से नगर के शेष लोग राज-पभा के समीप ही खड़े थे । प्रतिनिधि-मंडल के बाहर निकलते ही सब लोग उसके पाम आ गए, परन्तु उत्तर सुनकर सबको निराशा हुई । प्रजा कहने लगी कि आप लोगों का अपमान भी हुआ और सफलता भी न मिली ।

नेता ने कहा— कार्य करना अपने अधिकार की बात थी परन्तु फल मिलना अपने अधिकार से पने की बात है । रही अपमान की बात, सो जो विश्वामित्र अपने राज्य-दाता हरिश्चन्द्र को भी अपने राज्य से निकल जाने की आज्ञा दे सकता है, तो फिर वह हमें निकाल दे तो इसमें आश्चर्य की बात ही क्या है ? आपको और हमें इसके लिए किंचित् भी दुःख न मानना चाहिए ।

प्रतिनिधि-मंडल के असफल होने में प्रजा को बहुत दुःख हुआ । विश्वामित्र और हरिश्चन्द्र के स्वभावों एवं न्यायकारिता आदि का

मे भी अधिक प्रिय हैं अतः उनके विषय में हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए । यदि आप हरिश्चन्द्र की यह स्मृतवत्ता देने के बलमें मैं हमारा सर्वस्व भी सेना चाहूँ तो हम इसके लिए भी तैयार हैं । साथ ही आपको हम यह भी विश्वास दिलाते हैं कि मे आपके राज्य-काम में किसी प्रकार का हस्तरोध नहीं करेंगे और राज्यमहत्त में हुए हम लोगों के वर्तों में शान्तिपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे ।

विश्वामित्र— तुम लोग जो कुछ मुझमें कहते हो तो वही बात हरिश्चन्द्र से क्यों नहीं कहते कि वह अपना अपराध स्वीकार कर के । मुझे राज्य की आवश्यकता नहीं है । उसके अपराध स्वीकार करते ही मैं राज्य उसीको सौंपा हुआ और फिर वह पहुँचे भी तरह ही जानमूल से नहीं रहकर अपना राज्य करे ।

मेता— हरिश्चन्द्र ने जब कोई अपराध ही नहीं किया है तो हम उससे अपराध स्वीकार करने के लिए कैसे कह सकते हैं ?

विश्वामित्र— तुम लोग भी हरिश्चन्द्र की ही बुद्धि के माधुम पड़ते हो । हरिश्चन्द्र ने अपराध किया है फिर भी तुम कहने हो कि किया ही नहीं ।

मेता— और, किया होना हम इस बात की भीमांसा नहीं करना चाहते । यदि उन्होंने अपराध किया है और उसे स्वीकार नहीं करते हैं तो इसका फल वे भीमेंगे परन्तु उनका अन्त हमसे लेकर उन्हें यहीं रहने की आज्ञा देने में आपको क्या आपत्ति है ? हम तो आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आपको जब उन्हें कष्ट देना अभीष्ट नहीं है तो अन्तमुक्त करके वहाँ से जाने की अपनी आज्ञा भी सौंप दीजिए ।

विश्वामित्र— मैंने जो कहा है उसे तो तुम लोग समझते नहीं और अपनी ही कष्टें खाते हो । तुम हरिश्चन्द्र से ही क्यों नहीं कहते कि वह अपना अपराध स्वीकार कर के । बस फैसला हुआ । फिर न तो उसे नहीं जाने की आज्ञा है और न राज्य छोड़ने की ही ।

१४. प्रणपूर्ति की राह पर

कुछ समय पहले के एक विशाल राज्य के अधिपति राजा हरिश्चन्द्र, तारा और राजकुमार रोहित इस समय दीन से भी दीन हैं तथा इवामित्र जो थोड़ी देर पहले वनवासी थे, भिक्षा ही जिनका आधार इस समय ससागर पृथ्वी के स्वामी बन गए हैं। ससार की यह परिवस्था होते हुए भी जो सुख-वैभव पर घमड़ करते हैं या जो अपने से कातर होते हैं, उन्हें अज्ञानी मानने के सिवाय और कुछ नहीं कहा सकता है। यह ससार चक्र के समान परिवर्तनशील है। जो आज बालक ही कल बुढ़े दीख पड़ेंगे। जो आज सुखी है, वही कल दुःखी हो सकता है और जो दुःखी है वह सुखी भी हो सकता है। इसलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि न तो सुख में हर्षित होओ और न दुःख में घबराओ।

राजा हरिश्चन्द्र तारा और रोहित के साथ राजसी वेश को छोड़-कर राजमहल से बाहर निकाले। हरिश्चन्द्र के जिस मस्तक पर स्वर्ण मुकुट शोभित होता था, आज उसी पर केशो का मुकुट है। जिस शरीर पर बहुमूल्य वस्त्राभूषण रहते थे, आज उसी पर केवल एक पुराना वस्त्र और जिसमें से आधा पहिने और आधे से शरीर का ऊपरी भाग ढाके जा रहे हैं। रानी और रोहित भी इसी वेश में हैं। तीनों के शरीर पर भूषण नहीं बल्कि उनके चिह्न-मात्र दिखलाई पड़ते हैं। इतना होने पर भी इनके चेहरे से असाधारण तेज झलक रहा है।

मनुष्य की स्वाभाविक सुन्दरता या कुरूपता, किसी समय और किसी वेश में भी नहीं छिपनी। उपाय करने पर भी नहीं छिपनी। तपस्वी का शरीर यद्यपि दुर्बल होता है, वस्त्र भी विशेष प्रकार के नहीं रहते, फिर भी उसके तेज और सुन्दरता की समता अनेक वस्त्रालकारधारी दुरा-

तुमआत्मक विचार प्रज्ञा के हृदय को विषीर्ण कर रहा था । उधर स्त्रियों में भी घर-घर यही चर्चा हो रही थी । गाथा के स्वभाव आदि का स्मरण कर कुचिंत हो रही थीं और भुक्तुमार रोहित का बार-बार विचार कर रही थीं । प्रतिनिधि-वंशज के साथ-साथ अब प्रजापति राजा के महल के समुच्च आकर पृथ्वित हो गए और उनके महल से बाहर भागे की प्रतीक्षा करने लगे ।

१४. प्रणपूर्ति की राह पर

कुछ समय पहले के एक विशाल राज्य के अधिपति राजा हरिश्चन्द्र, रानी तारा और राजकुमार रोहित इस समय दीन से भी दीन हैं तथा वे विश्वामित्र जो थोड़ी देर पहले वनवासी थे, भिक्षा ही जिनका आधार था, इस समय ससागर पृथ्वी के स्वामी बन गए हैं। ससार की यह परिवर्तनावस्था होते हुए भी जो सुख-वैभव पर घमड़ करते हैं या जो अपने दुःख से कातर होते हैं, उन्हें अज्ञानी मानने के सिवाय और कुछ नहीं कहा जा सकता है। यह ससार चक्र के समान परिवर्तनशील है। जो आज बालक हैं वे ही कल बुढ़े दीख पड़ेंगे। जो आज सुखी है, वही कल दुःखी हो सकता है और जो दुःखी है वह सुखी भी हो सकता है। इसलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि न तो सुख में हर्षित होओ और न दुःख में घबराओ।

राजा हरिश्चन्द्र तारा और रोहित के साथ राजमी वेश को छोड़कर राजमहल से बाहर निकाले। हरिश्चन्द्र के जिस मस्तक पर स्वर्ण मुकुट शोभित होता था, आज उसी पर केशो का मुकुट है। जिस शरीर पर बहुमूल्य वस्त्राभूषण रहते थे, आज उसी पर केवल एक पुराना वस्त्र है और जिसमें से आधा पहिने और आधे से शरीर का ऊपरी भाग ढाके हुए हैं। रानी और रोहित भी इसी वेश में हैं। तीनों के शरीर पर आभूषण नहीं बल्कि उनके चिह्न-मात्र दिखलाई पड़ते हैं। इतना होने पर भी इनके चेहरे से असाधारण तेज झलक रहा है।

मनुष्य की स्वाभाविक सुन्दरता या कुरूपता, किसी समय और किसी वेश में भी नहीं छिपती। उपाय करने पर भी नहीं छिपती। तपस्वी का शरीर यद्यपि दुर्बल होता है, वस्त्र भी विशेष प्रकार के नहीं रहते, फिर भी उसके तेज और सुन्दरता की समता अनेक वस्त्रालकारधारी

चारी का शरीर कदापि नहीं कर सकता । इसी प्रकार इस समय हरिश्चन्द्र तारा और कुमार रोहित बीचनेश में वे सन्निध लगना तेज इस बेघ में भी सोमा वे रहा था ।

हरिश्चन्द्र तारा और रोहित तीनों राजमहक से निकलकर विश्वामित्र के समीप आए । विश्वामित्र इन लोगों को देखकर बिचारने लगे कि क्या यह वही राजा है जो जबन के राजसिंहासन पर बैठा था जिसके शिर पर मुकुट सोमा पाता था जिसके ऊपर चर बुझा करते थे और सब छाया किए रहता था । क्या यह वही रानी है जो बहुमुख्य वस्त्राभूषणों से अलंकृत रहती थी अनेक शशिषा जिसकी सेवा में उपस्थित रहती थीं क्या यह वही महाराणी तारा है जो महर्षि में उसी प्रकार घुमिती होती थी जैसे आकाश में चन्द्रमा । क्या यह वही वाक्क है जिसके लिए ससार के बहुमुख्य पदार्थ भी तुच्छ माने जाते थे जो जबन का भाबी-वाक्क कहलाता था और जिससे प्रजा मन्त्रिष्य की अनेकानेक आशाएं करती थीं । वही राजा वही रानी और वही वाक्क आज इस बेघ में हैं फिर भी बेहरे पर विवाह की रेखा नहीं है । राजा ने तो मुझे सब शान कर दिया है इसलिए उसका ऐसा करना तो कोई विषेयता नहीं रहता है, परन्तु रानी तो उससे भी बढ़कर निकली । इस बेघ में भी स्तन पर मुहम बिन्दी के १ सोमा वे रही है, जैसे आसुष्य में जड़ा हुआ रत्न है । मैं तो बिचारता था कि रानी स्त्री-स्वभावानुसार कुछ से मयभीत हो पति के इस कार्य का विरोध करेगी परन्तु बन्ध है इसे जो इस दशा में भी पति का सहयोग करने जा रही है ।

राजा रानी और रोहित ने विश्वामित्र के निकट जाकर प्रणाम किया और राजा हरिश्चन्द्र ने विनीत होकर कहा— महाराज अब हमें बाजीबांध लीजिए । मैं आज अपनी प्राणों के समान प्रिय प्रजा को आपके हाथों में समर्पित कर रहा हूँ । आज से प्रजा के पिता प्रभु, पाक्क तथा रक्क बादि सब कुछ आप ही हैं । आशा करता हूँ कि आप इस पर प्रेमपूर्वक जैसे ही ध्यान करेंगे जैसे पिता पुत्र पर करता है ।

विश्वामित्र ने राजा के कथन को सुन तो लिया परन्तु आत्मग्लानि के मारे सिर ऊपर न उठा सके । पहले तो वे विचार कर रहे थे कि जाते समय मैं राजा को यह कहकर अपमानित करूँगा कि तुम्हारे, तुम्हारी स्त्री या पुत्र के शरीर पर यह वस्तु है, जिसे रखने का तुम्हें अधिकार नहीं है । लेकिन राजा ने अपने, तारा और बालक के शरीर पर लज्जा की रक्षा के हेतु केवल एक-एक वस्त्र रखा है और वह भी पुराना । इसके सिवाय उनके पास कोई भी ऐसी वस्तु न थी, जिसके लिए विश्वामित्र को कुछ कहने का अवसर मिले । यहाँ तक कि पैरो में जूते भी नहीं थे ।

विश्वामित्र को सिर नीचा किए देख और उनके ऐसे करने के कारण को समझकर बिना किसी उत्तर की प्रतीक्षा किए ही महाराज हरिश्चन्द्र रानी तथा रोहित को लेकर चल दिए । बाहर आते ही प्रजा उनके साथ हो चली । आगे-आगे राजा और उनके पीछे गोद में रोहित को लिए हुए रानी अपने पूर्वजों की राजधानी अयोध्या से बाहर निकले । साथ के स्त्री-पुरुष इनके वियोग के दुःख से विलाप कर रहे थे । परन्तु राजा रानी के मुख पर विषाद की एक रेखा भी न थी । हरिश्चन्द्र और तारा ने सब स्त्री-पुरुषों को लौट आने के लिए कहा, परन्तु ऐसे समय में उनके कथन को कौन सुनता था । सब लोग साथ-ही-साथ नगर से बाहर आए । राजा इन लोगों को लौटते न देख चिन्तित हुए कि यदि ये लोग मेरे साथ आए तो बड़ा अनर्थ होगा । विश्वामित्र इसके लिए मुझे ही अपराधी ठहराकर कहेंगे कि मेरे राज्य को निर्जन बनाने का उपाय कर रहा है । अनेक प्रकार से समझाने पर भी जब वे लोग न लौटे तो राजा और रानी नगर के बाहर आकर एक स्थान पर ठहर गए । नगर के सब पुरुष हरिश्चन्द्र को और स्त्रियाँ तारा को घेरकर खड़ी हो गईं । पुरुष तो राजा से कह रहे थे कि आप यहीं रहिए, यहाँ से न जाएँ । विश्वामित्र के राज्य से हम लोगों को कष्ट होगा । आपका ऋण हम दिए देते हैं । आप राज-कार्य न करके यदि शान्ति से बैठे भी रहेंगे, तब भी अन्याय न हो सकेगा । यदि आप जाते ही हैं तो हम लोग भी आपके साथ चलेंगे । हमारे लिए

जयोध्या बड़ी है जहाँ आप हैं । आपके बिना जयोध्या भी हमें नरक में समान बुझायाई होगी ।

हरिवंश के पास तो पुण्ड्रव्यूह इस प्रकार विन्यस्त कर रहा था और उभर राजपुत्रोद्दिष्ट प्रमाण तथा ममर के अन्य-अन्य प्रतिष्ठित पुरुषों की स्त्रियाँ ताप से कह रही थीं कि आपने तो राज्य नहीं दिया है तो फिर आप क्यों साव जा रही हैं ? राजा ने राज्य दिया है और उन्हें विश्रामिष नहीं रहने देते तो उनका जाना ठीक भी है परन्तु आप क्यों जाएँ ? आपके जाने की संसारी देखकर हमें बहुत दुःख हो रहा है । अब हमारी प्रार्थना है कि आप यहीं रहें । यदि विश्रामिष आपको राजमहल में नहीं रहने देंगे तो आप हमारे यहाँ रहें परन्तु आपका जाना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है । यदि आप न मानेगी तो हम भी आपके साथ-साथ चल देंगी ।

मात्र में जाने वाला प्रत्येक पुरुष और स्त्री इसी प्रकार राजा और रानी से कह रहा था । सबको पुत्र-पुत्र कब तक समझाया जाएगा इस विचार से दोनों ने भावना डार डी प्रथा को समझाना उचित समझा । राजा और रानी बल्लभ-अलभ एक-एक टीले पर खड़े हो गए और जिस टीले पर राजा खड़े थे वहाँ पुरुष और जिस पर रानी खड़ी थी वहाँ स्त्रियाँ खड़ी होकर एक-एकी लम्बाएँ उनके मुँह की ओर देखने लगीं ।

१५. विदाई-संदेश

लोगो पर उपदेश का प्रभाव या तो भय में पड़ता है या प्रेम से । भय द्वारा जो उपदेश मनवाया जाता है वह तभी तक अपना प्रभाव रख सकता है, जबतक कि भय है । लेकिन जिस उपदेश का प्रभाव प्रेम से होता है यह नष्ट नहीं होता, वरन् उत्तरोत्तर वृद्धि करता जाता है । उदाहरणार्थ एक राजा उपदेश दे जो किसी विशिष्ट शक्ति से सम्पन्न है और एक त्यागी दे, जिसमें राजा के समान कोई शक्ति नहीं है, तो इन दोनों में से राजा का उपदेश तभी तक माना जाएगा जब तक उसमें शक्ति है । लेकिन त्यागी यदि स्वयं भी न रहे तब भी उसका उपदेश नष्ट न होगा । सारांश यह कि प्रेमपूर्वक दिया हुआ उपदेश उत्कृष्ट है लेकिन उसके लिए यह आवश्यक है कि उपदेशक स्वयं वैसा आचरण करके आदर्श स्थापित करे, त्याग दिखाए । जबतक वह स्वयं त्याग नहीं दिखलाता, केवल दूसरो को ही उपदेश देता है, तबतक उसके उपदेश का भी कोई प्रभाव नहीं होता ।

वक्ता पर जब श्रोताओं की अपूर्व श्रद्धा होती है, तभी वे ध्यानपूर्वक उपदेश सुनते हैं । जहाँ वक्ता के प्रति लोगो के हृदय में श्रद्धा का अभाव है वहाँ वक्ता का कर्तव्य और श्रोता का श्रवण, दोनों ही निरर्थक जाते हैं । महाराज हरिश्चन्द्र पर जनता की अपार श्रद्धा थी, अतः उनके वक्ता बनकर खड़े होने पर श्रद्धा से ओतप्रोत जनता ध्यानपूर्वक अपने हितैषी महाराज का उपदेश सुनने लगी ।

पुरुषो से घिरे हुए टीले पर खड़े होकर महाराज हरिश्चन्द्र उनसे कहने लगे—

मेरे प्यारे माइयो ! आप लोग मेरे साथ यहाँ तक आए और मेरे नियम से कुत्तित हो रहे हैं तथा मेरे साथ सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं यह आप लोगों का अनुग्रह है लेकिन आप इस बात पर विचार कीजिए कि मुझसे आप लोगों को इतना प्रेम होने का कारण क्या है ? माइयो ! यह प्रेम मुझसे नहीं किन्तु सत्य से है । जिस हरिश्चन्द्र के लिए आप इतने कुत्तित हो रहे हैं आंसू बहा रहे हैं यहाँ तक कि अपना घरबार छोड़कर जिसके साथ जाने को तैयार हैं यदि वही हरिश्चन्द्र असत्याचारी होता अपने स्वार्थ के लिए आप लोगों को दुःख में डालता आपके अधिकारों की अवहेलना करता दुराचरण में पड़कर वही राज्य किसी बेस्व्या को दे देता तो आप लोग मेरे जाने से प्रसन्न ही न होते किन्तु स्वार्थ भी मेरे निका लने का उपाय करते । लेकिन मैंने सत्याचरण किया है अपने कर्तव्य का पालन करते हुए इस राज्य को दाम में दिया है इसीसे आप लोगों की मेरे प्रति भ्रष्टा है । ऐसी अवस्था में आप लोगों का मुझसे यही रहने का आग्रह करना उचित ही है । लेकिन मेरे यही रहने से जो प्रतिज्ञा मैंने की है वह भंग होगी और प्रतिज्ञाभंग करना असत्याचरण है । मैं अब तक आपका राजा रहा हूँ अब मेरा इस प्रकार सत्यपालन में कायरता दिखाना आप लोगों के लिए भी सोमा की बात नहीं है ।

अब आप लोग साथ चलने को कहते हैं परन्तु आप लोग ही विचारिए कि मेरे साथ चलने से और नगर को जनसुख्य बना देने से सत्य कर्कशित होना या ससकी प्रतिष्ठा बढ़नी ? विरवादिन ने मुझे केवल स्त्री-पुत्र को साथ ले जाने की आज्ञा दी है आप लोगों को के जाने की नहीं । इसलिए आप लोगों के साथ चलने का जब यही हुक्म कि या तो मैंने विरवादिन को राज्य नहीं दिया या उनसे जो प्रतिज्ञा की वह भंग की है । मैं आप लोगों के मार्गना करता हूँ कि आप लोग प्रसन्नतापूर्वक यही रहें और मेरी विन्ता न करें । प्रेम साथ-साथ चलने के बाह्य-आचरण से नहीं बल्कि सत्यपालन के आन्तरिक-आचरण से किया जाना उचित है । यदि आप लोगों का मुझ पर प्रेम है तो मैं आपसे वही कहता हूँ कि

जिम मृत्यु के लिए मैंने अपने पूर्वजों के राज्ज धो दान कर दिया और अपनी राजधानी तथा जाय लोगों को छोड़कर जा रहा हूँ, उन्ही मृत्यु के शासन में तत्पर रहे । उनके पालन में होनेवाले बच्चों में भयभीत न होंगे ।

बन्धुजो ! आज तक मैं राजा रहा और आप लोगों पर शासन करता रहा, परन्तु आज मैं विश्वामित्र राजा हुए हैं । अब वे शासन करेंगे । मैं आशा करता हूँ कि आप लोग उन्हें भी वैसा ही महारोग प्रदान करते रहेंगे, वैसा कि मुझे करते रहे हैं ।

अब आप लोग जो यह कहते हैं कि हमें विश्वामित्र के शासन में दुःख होगा, तो मित्रो यह केवल आपके हृदय की दुर्बलता है । आज मैं राज्य को दान में देकर जा रहा हूँ इसलिए आप लोग मुझे ऐसा कह रहे हैं, किन्तु यदि मेरी मृत्यु हो जाती तो दूसरा शासक आप पर शासन करना या नहीं ? वह शासक भी यदि आप लोगों पर अत्याचार करता तो आप किन्तु कहेंगे ? भाइयो ! दुःख केवल दुर्बल आत्मा को हुआ करता है, नवल आत्मा वाले मनुष्यों के तो दुःख कभी समीप ही नहीं पटकना । आप लोग मृत्यु का मचर करके बलवान बनिए, फिर किसी की क्या शक्ति है जो आपको दुःख दे सके । राजा तथा प्रजा का तो ऐसा सम्बन्ध है कि प्रजा पर अत्याचार करनेवाला राजा एक लण भी राज्यासन पर नहीं ठहर सकता । पहले तो विश्वामित्र स्वयं ही बुद्धिमान हैं, उन समय वे क्रुद्ध होकर चाहें जो कुछ कहें, परन्तु वे नीतिज्ञ हैं, इसलिए प्रजा पर कदापि अत्याचार न करेंगे । मान लो कि उन्होंने कभी अत्याचार किया भी तो आप क्षत्याग्रह कर विश्वामित्र के अत्याचार का प्रतिकार कर सकते हैं । अत्याचार के नय में भागना वीरों का नहीं, कायरों का काम है । और लोग तो सदा अत्याचार का प्रतिकार ही करते हैं । आप सूर्यवंशी राजाओं की प्रजा हैं, अतः इस प्रकार कायर बनकर उन्हें कञ्चकित करना आप लोगों को किसी प्रकार भी शोभा नहीं देगा ।

प्रियदरो ! अपना राज्य, अपना देश, अपनी प्रजा और अपनी राजधानी मैं और किसी समय इनसे आनन्द से नहीं छोड़ सकता था,

जितने वानर से बाज छोड़ रहा हूँ । अन्य किसी समय यदि कोई मुझसे जुझना भी चाहता तो मैं उस जुझानेवाले का प्रतिहार करता उससे युद्ध करता और उस युद्ध में मैं स्वयं ही आप लोगों ॥ सहामता केता । परन्तु मैं सत्यपावन के लिए तब सब चीजों को— जिन्हें कि मैं वस्तु समय तक किसी दूसरे को न देगे देता— बाज प्रसन्नतापूर्वक छोड़ रहा हूँ । कर्तव्य और सत्य के बावें राज्य बीमब सुख वृष्ट के समान हैं और वन-वन के महान् कष्ट राज-मुक्त की अपेक्षा अत्यधिक सुख-दाता हैं । जिस सत्य और कर्तव्य के लिए मैं इन सबको छोड़ रहा हूँ उस सत्य और कर्तव्य का आप लोग भी पालन करें । इस समय आप भी जानेंगे कि सत्य और कर्तव्य के बावें राज-बीमब कितना सुख है ।

अब मैं आप लोगों से यही कहता हूँ कि आप लोग सत्यपावन में मेरी सहामता कीलिए । आप लोगों का घर खीन जाना ही उचित है । मुझे बाज ही अन्ध की सीमा को छोड़ना है और सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा है । यदि समय पर सीमा पार न कर सका तो प्रतिज्ञा भ्रष्ट होऊँगा तो मेरे साथ ही आपके लिए भी कलंक की बात है । मैं वादा करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ एक कदम भी न चलकर अपने-अपने घर लौट जाएँगे । आपके भूतपूर्व राजा की आपसे यही अतिशय प्रार्थना है कि आप साथ चलकर मेरे सत्य को कर्तव्य न करें । मेरा आपको यही आशीर्वाद है और आप भी मुझे यही आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग सत्य-पावन में रह रहें ।

हरिश्चन्द्र के इस भाषण की शीघ्र खुशबाब सुनते हुए भाँखों से बाज बहाते रहे । पशु-पक्षी और वृक्ष भी हरिश्चन्द्र के इस वचन परन्तु कदवा पूर्ण भाषण को सुनकर जड़वत् खड़े हो गए तो सहस्रमय मनुष्यों में यह शक्ति कम हो सकती थी कि वे हरिश्चन्द्र के कथन का कुछ प्रतिवाद करते ।

दूसरी ओर तारा की सखियाँ और अन्याय शिखाँ अपने मेनों के जल से तारा के चरण धोती हुई प्रार्थना कर रही थी कि आप न तो राज्य

देने में ही साथ थी, न दक्षिणा का मौखिक-ऋण लादने में ही, फिर आप क्यों जाती हैं ? उनके इस प्रकार प्रार्थना करने पर तारा बोली —

मेरी प्यारी माताओ, बहनो तथा पुत्रियो ! यद्यपि मैं आज आप लोगों से एक अनिश्चित समय के लिए बिछुड़ रही हूँ, परन्तु यह सोभाग्य की बात है कि मैं पति की सेवा के लिए जा रही हूँ । मेरे साथ ही आप लोगों के लिए भी यह प्रसन्नता की बात होनी चाहिए कि आपकी ही जाति में से तारा नाम की एक क्षुद्र स्त्री पति की सेवा के लिए अपने सब सुखों को छोड़ रहा है । यद्यपि आप लोग पतिव्रत के नियमों की जानकार हैं, तथापि इस समय वियोग के दुःख में पड़कर उन्हें भूल रही हैं । लेकिन आप विचारिए तो सही कि जब मैं उनकी अर्द्धांगिनी हूँ तो जो दान उन्होंने दिया, क्या वही दान मैंने नहीं दिया है ? जो ऋण उन पर है, क्या वही मुझ पर नहीं है ? फिर वे तो कष्ट सहे और मैं कष्ट से बचने के लिए यहाँ रह जाऊँ, यह कैसे उचित है । सुख के समय पति के साथ रहकर दुःख के समय साथ छोड़ देना क्या पतिव्रता के लिए उचित है ? बहनो ! आप लोग तो अपने धर्म पर स्थिर रहें अर्थात् पति की सेवा करें और मुझे पति की सेवा-त्याग का उपदेश दें, यह आप लोगों को शोभा नहीं देता है । आप मेरे लिए जो प्रेम दर्शा रही हैं, वह सब पतिसेवा का ही प्रताप है । यदि मैं पतिसेवा से विमुख होकर आपके पास आती और कहती कि मुझे स्थान दें, तो सम्भवतः ही नहीं बल्कि निश्चय ही मेरा तिरस्कार करके मुझे पतित-से-पतित समझती और घृणा की दृष्टि से देखती । लेकिन पतिसेवा के लिए मैं सब सुखों को छोड़कर उनके साथ जा रही हूँ, इसी में आप लोग मुझसे यहाँ रहने के लिए आग्रह कर रही हैं । जिस पतिसेवा का यह प्रताप है, उसे मैं कदापि नहीं छोड़ सकती और आपसे भी यही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग यह अनुचित आग्रह न करें । स्त्री का धर्म केवल पतिसेवा है । वस्त्राभूषण आदि पतिसेवा के सन्मुख तुच्छ हैं ।

बहनो ! इस समय महाराज का साथ छोड़ देने से मैं तो कल-किनी होऊँगी ही, परन्तु साथ ही समस्त स्त्री-जाति भी कलकित होगी ।

मेरे साथ ही सब लोग स्त्री-जाति मात्र को बिकारने और कहेंगे कि स्त्रियाँ स्वार्थी और कपनी होती हैं। वे अभी तक पति का साथ देती हैं जब तक पति सुखी है धन-वैभव-सम्पन्न है। धन के न रहने पर और पति के ऊपर किसी प्रकार का कष्ट आते ही वे पति को छोड़ देती हैं। मैं केवल दुःखों के मय हूँ अपने साथ ही समस्त स्त्रीजाति को यह कर्मक नहीं मचाने दे सकती। मैं पति के साथ धन-धन भटककर कष्टों को सहती हुई पति की सेवा करके संसार को यह दिसा देना चाहती हूँ कि कौसी भी विषम-अवस्था हो स्त्रियाँ पति की सेवा नहीं छोड़ती हैं। जो पुरुष स्त्रियों को बुरा जाति समझकर अपमानित करते हैं उन्हें भी मेरे चरित्र से मासूम होना कि स्त्रियाँ क्या हैं और उनका अपमान करके हम कितना अन्याय करते हैं।

बहनो ! आपका मुँह पर जो प्रेम है, वह अमूर्तनीय है। इस प्रेम का कारण मेरी पतिसेवा ही है। इसलिए मेरा आपसे यही कहना है कि आप जो पति की सेवा में सदा रत रहें, पति से अधिक प्रेम रहें और अन्याय धार्मिक कार्यों की अपेक्षा पतिसेवा को अधिक महत्त्व दें। स्त्री के लिए पतिसेवा से बढ़कर दूसरा कोई नैतिक-धर्म नहीं है।

बहनो ! जब आप लोग मेरे साथ अपने के विचारों को त्यागकर मेरे प्रति अपने प्रेम का परिचय पति की सेवा द्वारा दीजिए। जिन बहनों के पति नहीं हैं वे परमात्मा का ध्यान करें और अपना सारा समय उसी के भजन में व्यतीत करें।

बहनो ! दिन बग़लता जा रहा है इसलिए आप लोग मुझे आसीर्वाद देकर बिदा कीजिए। मैं आपसे केवल यही आशीर्वाद मांगती हूँ कि किसी भी समय और किसी भी अवस्था में मैं पतिसेवा से विमुक्त न होऊँ। लेकिन आप लोग इस बात को ध्यान में रखें कि आशीर्वाद उन्हीं लोगों का फलदायक होता है जो स्वयं भी उसके अनुसार कार्य करते हों।

सारा के इस आपण ने सब स्त्रियों को आश्चर्य-चकित कर दिया। वे विचलित-सी रह गईं और अपने-आपको बिकारने लगीं। कुछ-

स्त्रिया तारा को आभूषण भेंट देने लगी परन्तु तारा ने उन्हें यह कहकर लेने से इनकार कर दिया कि मेरे आभूषण मेरे पति हैं और वे मेरे साथ ही हैं। यदि उनकी अपेक्षा इन आभूषणों को मैं बड़ा समझती तो मैं अपने पास के आभूषणों को ही क्यों छोड़ जाती ?

अवध-निवासी स्त्री-पुरुषों में से बहुतों की इच्छा राजा-रानी के साथ चलने की थी परन्तु दोनों के भाषणों को सुनकर उनके विचार बदल गए। उनके साथ जाने की अपेक्षा अयोध्या में रहकर सत्य और कर्तव्य के पालन को ही उन्होंने अच्छा समझा। सबने प्रसन्नचित्त होकर महाराज हरिश्चन्द्र और महारानी तारा की जय का घोष करते हुए उन्हें विदा किया।

महाराज हरिश्चन्द्र, रोहित और रानी तारा इस कोलाहलमय जनसमूह से बाहर निकलकर वन की ओर चले। उन्हें इस प्रकार जाते देख सब लोग विलाप करने लगे। इन लोगों के विलाप को सुनकर पशु-पक्षी भी विकल होने लगे और राजा-रानी की भी आँखें भर आईं।

जिनकी सवारी के लिए अनेक वाहन उपस्थित रहते थे, महल से बाहर निकलने पर हजारों सेवक साथ होते थे, जिनके आगे-आगे बन्दीजन यश-गान करते चलते थे, जिनको प्रणाम करने के लिए प्रजा मार्ग पर पक्तिबद्ध खड़ी होती थी, आज वे ही राजा-रानी पैदल, नंगे पाव और अकेले जा रहे थे। वे रानी जो आभूषणों के भार से ही थकी-सी प्रतीत होने लगती थी, आज बालक रोहित को गोद में लिए पति के पीछे-पीछे चल रही थी। जिनके पैर रखने के लिए पुष्प बिछाए जाते थे, वे ही आज कंटीले और पथरीले मार्ग पर चल रही थी। इतना मय कुछ होते हुए भी दम्पति के मुह पर चिन्ता की रेखा तक नहीं थी।

जब तक राजा और रानी दिखते रहे तब तक प्रजा चरावर टकटकी बाधकर उन्हें देखती और विलाप करती रही और जब वे ओझल हो गये तब सब लोग मन मारकर घर की ओर लौटे, जैसे कोई अमूल्य पदार्थ खोकर लौटे हो।

१६ अवध को अंतिम प्रणाम

संसार का नियम है कि दुःखी आदमी अपने दुःख से उतना नहीं बबरपता जितना एक सुखी मनुष्य दुःख पड़ने पर बबरपता है। जो नीच ही है, यदि वह गिरे तो उसे उतनी खोप नहीं पहुँचती जितनी ऊँच से गिरने वाले को पहुँचती है। इसी के अनुसार हरिश्चन्द्र और ताण्ड जिन्हें आज की अवस्था की कमी कल्पना न थी जो यह भी नहीं जानते थे कि गले पाँव बल्लभा कैसा होता है, उनको आज इस कण्ठाकीर्ण पथ पर चलने से अधिक कष्ट होना चाहिए था परन्तु उनकी नाममात्र का भी दुःख नहीं था वरन् प्रसन्नचित्त थे।

पुनः सहित राजा-रानी अवध को अंतिम प्रणाम कर काशी जाने के लिए बन की ओर चल दिए। मार्ग में रोहित को कभी राजा के सेतों से तो कभी वह स्वयं ही पीछल चलने लगता था। राजा और रानी के कोमल पैरों में काँटे और कंकड़ चुभते जाते थे जिससे बून निकल-निकलकर पैरों में इस प्रकार लग रहा था जैसे पाँवों में महाभर सदाबा हो।

प्रजा को समझाने-बुझाने में राजा और रानी का बहुत समय लग गया था और उनके बोझी दूर जाते ही श्वास पड़ गई।

अधिराटी काशी रात में शायनक अंगलसाव-भाष कर रहा था। जो राजा-रानी सदा मधुर-मधुर वाद्यों और गानों को सुना करते थे वे ही आज बन के पशुओं के स्वर सुन रहे थे। जो बालक रात के समय हिडोले में झूला करता था वही कभी माता और कभी पिता की गोद में बिपटा जा रहा था और उन पशुओं के स्वर तथा गन्नाटे में वृद्धों की क्रूरमुद्राहट सुन रहा था। जब कभी अँधेरे में किसी का पाव ऊँचा-नीचा पड़ता तो बनि पत्नी का और पत्नी धनि का हाथ पकड़कर एक-दूसरे की

इन पत्तों से अपने पिता के मुह पर हवा तो करो । रोहित अपने छोटे-छोटे हाथों से हवा करने लगा और रानी राजा के लिए जल की चिन्ता करने लगी ।

आवश्यकता आविष्कार की जननी है । घर बनाना, भोजन बनाना, कपड़े बनाना आदि प्रत्येक आविष्कार आवश्यकता के कारण ही हुए हैं । आवश्यकता का अनुभव किए बिना किसी आविष्कार की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है । रानी यद्यपि राजमहल की रहनेवाली थी, वन कैसा होता है, उसके वृक्ष कैसे होते हैं तथा उन पर किस प्रकार चढ़ा जाता है और दोने किस प्रकार बनाए जाते हैं, आदि बातें वे नहीं जानती थी, लेकिन जल की आवश्यकता ने उन्हें वृक्ष पर चढ़ना और दोना बनाना भी सिखा दिया । रानी को जब इधर-उधर जल दिखाई न पड़ा, तब वे एक वृक्ष पर चढ़कर जलाशय देखने लगी । थोड़ी दूरी पर उन्हें एक सरावर दिखलाई पड़ा । वे वृक्ष से उतरकर दौड़ती हुई उस सरोवर पर पहुँची और कमल के पत्तों का दोना बना जल भरकर पति के पास लाई ।

रानी को पैदल चलने का यह पहला ही अवसर था, दो-दो दिनों की भूखी थी और पैरों में काटे-ककर चुभने से असह्य पीड़ा अनुभव कर रही थी, परन्तु इन सब बातों की कुछ भी परवाह न कर वे पति के लिए दौड़कर जल ले आई । यदि आज की स्त्रियो की तरह तारा भी होती तो सम्भवतः पहले तो इन सब दुखों को सहन करने के लिए तैयार ही न होती और कदाचित् तैयार भी हो जाती तो वन के मध्य पति की इस दशा को देखकर किर्तव्यविमूढ़ हो जाती । परन्तु तारा ने ऐसी अवस्था में भी चैर्य और हड़ता न छोड़ी ।

रानी ने जल लाकर पति के मुह पर छिटका । शीतल जल के छोटों से राजा की मूर्छा दूर हुई और आँखें खुलीं एवं रानी के अनुरोध पर थोड़ा-सा जल पिया ।

ने जल पिया और शान्ति मिलने पर रानी ने पूछा—
प्रिये ! न वन में यह जल तुम कहाँ से लाई ? इमने तो मेरे लिए

बोढ़े-से जंगली फल तोड़कर रोहित को दिए परन्तु उसे वे कम अच्छे लग सकते थे जो वह खाता। उसने फलों को चसकर फेंक दिया और माँ से फिर खाने को माँगने लगा।

समय की गति बलवान है। जो राजा और रानी मिल्य दूसरों को भोजन बाँटा करती थे उनके आश्रय से हजारों मनुष्य निश्च भोजन पाले थे वे ही आज स्वयं दो बिनो से भूखे हैं। जिस रोहित के मित्र अनेकानेक भोजन-वहाव सब विद्यमान रहते थे जो उन्हें आग्रह करने पर भी नहीं खाता था और जो समूह के समान स्वादिष्ट फलों को अपने साथ लेकने वाले बालकों को बाँट दिया करता था वही आज भूख से विकल हो रहा था और उसे वे जंगली फल खाने को मिल रहे थे जिनको उसने कभी देखा भी न था चसने की बात तो दूर रही।

सन्तान के सुखानुर होवे और भोजन सामने पर न दे सकने के कारण माता-पिता के होनेवाले दुःख को हम आप सभी जानते हैं। हरिश्चन्द्र और तारा को भी रोहित के भूख मूक पिछाने से वही दुःख हो रहा था परन्तु इसका उपाय क्या? तारा आस्थावर्गों से रोहित का मन बह माँगी था रही थी परन्तु वे आस्थावर्ग कम तक काम कर सकते थे।

हरिश्चन्द्र पुत्र की वृत्ता से विकल हो गए। वे मन-ही-मन कह रहे थे कि मैं कैसा मन्त्राणा पिता हूँ जो अपने बूढ़े बालक को एक टुकड़ा भी नहीं दे सकता और दुःखी हो रहे थे कि इन लोगों को इस प्रकार कष्ट में डालने का कारण मैं ही हूँ।

राजा एक तो दो रोग से ग्रस्त थे दूसरे चलने में भी अत्यधिक बल नष्ट वे तीसरे मर्मा के मारे प्यास से कष्ट सुखा जा रहा था और छतर में बालक की धुमा का दुःख उन्हें और भी अधीर कर रहा था। वे चलते चलते एक वृक्ष के नीचे श्रुण्ठित होकर गिर पड़े। तारा पति की यह दृष्टा देखकर चकरा उठी। रोहित ऐसी हालत में अपनी भूख मूक क्या और तारा से पूछने लगा कि पिताजी क्यों गिर पड़े? तारा ने रोहित को राजा के नाम बँटा दिया और उसके हाथ में चले बैठकर कहा— बेरा बरा तुम

और मुझे ऐसे-ऐसे काम करना सिखा रहा है कि जिन्हे करना मैं जानती ही न थी ।

रानी की बात सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और धन्यवाद देते हुए कहने लगे कि मैं ममझता था कि तुम राज्य छूट जाने और इस प्रकार भूखे रहकर जंगल में चलने आदि के दुखों से दुखित हो जाओगी, परन्तु तुम तो इस समय भी अपने आपको सुखी बता रही हो ।

तारा— प्रभो ! मैं दुखित तो तब होऊँ जब आपका राज्य छूटा हो । आपका राज्य छूटा ही नहीं है, बल्कि कृत्रिम राज्य के बदले अलौकिक और वास्तविक राज्य प्राप्त हुआ है ।

हरिश्चन्द्र— तारा ! यह तो तुम एक अत्युक्तिपूर्ण बात कह रही हो ।

तारा— नहीं नाथ, मैं आपको बताती हूँ कि आपका वह राज्य कैसा कृत्रिम था और इस समय का राज्य कैसे अकृत्रिम है ? पहले आप उस सिंहासन पर बैठते थे जिसके छिन जाने आदि बातों का सदा भय बना रहता था, लेकिन आज आप कुश के उस सिंहासन पर बैठे हैं जिसके विषय में किसी प्रकार का भय नहीं है । यदि आप यह कहें कि राजा लोग कुशासन पर नहीं बैठते, सिंहासन पर ही बैठते हैं तो वे राजा कुशासन की उत्कृष्टता को नहीं जानते । किन्तु आपने उस सोने के सिंहासन की अपेक्षा इस कुशासन को बड़ा समझा है, इसीसे नो उमे त्यागकर इसे अपनाया है ।

हरिश्चन्द्र— यह तो तुमने ठीक कहा ।

तारा— स्वामी ! पहले आप पर जो चवर ढुला करता था, वह तभी तक पवन करता था जब तक कि कोई उसे हिलाता रहता था । लेकिन यह प्राकृतिक पवन ऐसा चवर है कि सदैव हिला करता है और इसी के दिये हुए पवन से आप तथा सारा मगार जी रहा है । वह चवर तो केवल आप ही को पवन देता था परन्तु यह चवर तो सबको पवन देता है और इस प्रकार उस कृत्रिम चवर की अपेक्षा यह अकृत्रिम चवर विशेष आनन्द का दाता है ।

अमृत का काम किया है ।

तारा— प्रभो ! मैं इस समीप ही के एक सरोवर से आई हूँ ।

हरिवन्ध— प्रिये ! मैं तुम्हें साथ नहीं ला रहा था परन्तु अब अनुमन करता हूँ कि यदि तुम साथ न होती तो मेरी दुःख की गांव पार नहीं जा सकती थी । तुम मेरे लिए अद्वितीय सुखवाणी सिख हुई हो ।

राजा की बात सुनकर तारा इस आपत्ति के समय मैं भी हत पड़ी—
स्वामिन् ! मेरे पास सुख है तभी तो मैं सुखवाणी हूँ ।

हरिवन्ध— हाँ यदि तुम्हारे पास सुख न होता तो तुम सुख वाणी कैसे हो सकती थी ?

तारा— प्रभो ! आप दुःख से बबर जाते हैं वत आपके पास जो दुःख है वह मुझे है बीजिए और मेरे पास जो सुख है वह आप के बीजिए ।

हरिवन्ध— यह कैसे हो सकता है ? सुख-दुःख कोई ऐसे पदार्थ तो हैं नहीं जो बबर मिले जाए । मुझे तो आश्चर्य होता है कि तुम इस ब्रह्मा में भी अपने को सुखी मान रही हो । सुख को दुःख से बबरन के उपाय क्या है उसकी कृष्ण क्या है वह कदाको और वह भी ब्रह्मा को कि तुम ऐसे कष्ट सहती हुई भी अपने आपको सुखी कैसे मान रही हो तथा दुःख से बबरहट क्यों नहीं होती है ?

तारा— नाथ ! जिस समय आपने राज्य-दान करने का उपाय सुनाया उस समय दुःख मुझे पीसने आया था । परन्तु मैंने जान लिया कि यह मेरा धर्म है । काम के लक्षण के पर सब उससे सावधान रहने और उसे जीतने का उपाय करते ही हैं । इसी के अनुसार मैंने दुःखवपी धर्म को— जिसे कि मैं उस समय तक जानती ही न थी— भीतकर कैद कर लिया । यदि मैं उससे घबसा जाती या परास्त हो जाती तो वह मुझे पीस ही देता परन्तु मैं उससे घबसीत नहीं हुई । अब जब से मैंने उसे कैद कर लिया है तो वह धर्मता की जगह मेरा उपकार कर रहा है

सकता था ? वन के खट्टे-तूरे फलों से उसकी तृप्ति नहीं हुई थी, इसलिए माता-पिता से वह पुनः खाने को मागने लगा ।

जिस देव ने राजा को सत्य से डिगाने का प्रण किया था, वह तो विश्वामित्र के राज्य ले लेने और हरिश्चन्द्र को राज्य से निकाल देने पर यह विचार कर प्रसन्न हुआ था कि अब हरिश्चन्द्र सत्य का पालन न कर सकेगा परन्तु राजा को सत्यपालन के लिए इस प्रकार कष्ट सहते देख आश्चर्यचकित हो गया । इस समय उसने विचारा कि इन्हे राज्य छूटने आदि का कैसा दुःख है ? इसकी परीक्षा मैं स्वयं लू । इस विचार से वह एक वृद्धा का रूप धारण करके सिर पर लड्डूओं का पिटारा रख हरिश्चन्द्र और तारा के साथ-साथ चलने लगा । वह एक लड्डू हाथ में ले रोहित को दिखा-दिखाकर ललचाने लगा और विचारने लगा कि देखें अपने पुत्र की भूख से दुःखित राजा-रानी लड्डू मागते हैं या नहीं । रोहित वृद्धा को लड्डू बताते देख अपनी माता की ओर देखने लगा । तारा ने रोहित से कहा — बेटा, ऐसे लड्डू तो तुम नित्य ही खाते थे और अब आगे चलकर और भी खाओगे ।

माता-पिता के स्वभाव के संस्कारों का प्रभाव बालको पर भी हुआ करता है । जिनके माता-पिता स्वयं मागना नहीं जानते, उनके बालक भी प्रायः ऐसे ही हुआ करते हैं । ऐसे बालको को यदि कोई स्वयं भी कुछ देने लगता है तो वे नहीं लेते, मागना तो दूर रहा । रोहित बालक था और आज दो दिन से भूखा भी था परन्तु उसने उस वृद्धा से लड्डू नहीं मागा और न मा से ही कहा कि तुम मुझे माग दो ।

वृद्धा अपने लड्डू वाले हाथ को रोहित के समीप इस तरह ले जाती थी मानो उसे लड्डू दे रही हो परन्तु जिस तरह कोई धृष्ट वस्तु की ओर नहीं देखता, उसी तरह रोहित ने भी माता की बात सुनने के पश्चात् उसकी ओर नहीं देखा और न हरिश्चन्द्र या तारा ने ही उससे कहा कि तू एक लड्डू दे दे । तारा मन-ही-मन यह अवश्य कहती थी कि

प्रमो उस राज्य में आपके सिर पर जो छत्र रहता था वह तो बाह्यम्बर था। इसके सिवाय वह छत्र केवल आप ही पर छाया रहता था परन्तु यह वृक्षरूपी छत्र बाह्यम्बर रहित और सब पर छाया रहने वाला है। उस छत्र की छाया के बिना सबको दुःख नहीं हो सकता परन्तु इसकी छाया के बिना मनुष्य पशु, पक्षी जोषि सभी दुःखी हो सकते हैं।

आपके उस राज्य में सब जीव आपसे प्रेम करते थे वह राज्य कोष कहकर जादि पैदा करनेवाला था परन्तु इस राज्य में कोष कहकर, पैर जादि का नाम भी नहीं है। यह राज्य प्रेम का है। इसलिए तो ये हरिम आपकी ओर कैसी जाँचें फाड़कर प्रेम से देख रहे हैं। आप जब उस राज्य के स्वामी थे तब क्या हरिम इस प्रकार निर्मम होकर आपके राजसिंहासन के समीप आते थे ?

नाथ उस राज्य में मायकर्मण आपकी कृपाम पाव सुनाते थे बन्दीजन आपकी अस्त्रुक्तिपूर्ण प्रशंसा करते थे परन्तु इस राज्य में पक्षी गज आपकी अकृत्रिम-प्राप्त सुनाते हैं। जब आप ही बतलाए कि इस राज्य की समानता यह राज्य कैसे कर सकता है। उस राज्य में यदि कुछ कोष आपके हितचिन्तक हैं तो आपसे प्रेम करते थे तो कुछ कोष आपके अहितचिन्तक और आपसे ईर्ष्या करते थे तो कुछ ईर्ष्या करते थे परन्तु इस राज्य में आपसे कोई भी ईर्ष्या करने वाला नहीं है।

राजा की बात सुनकर राजा उनकी बुद्धि और उनके धर्म पर प्रसन्न हो उठे। वे कहने लगे— तारा तुमने तो इस रक्षा में भी मुझे उस राज्य से भी अच्छे राज्य की स्वामी बनाया है। तुम स्त्री नहीं बरन् एक संनित हो। तभी मैं उसको स्वामकर इस राज्य को प्राप्त कर सका हूँ। वास्तव में तुमने मेरे दुःख की पठड़ी के ली है। जब मुझे कोई दुःख नहीं रहा इसलिए जलो जब और जाये बड़े।

राजा-राज्ञी फिर चलने लगे। पिता के मूर्छित होकर मिर जाने और माँता पिता की बातचीत करते देख भावक रोहित भूना होते हुए भी सन्तुष्टि में था या कैफियत बाधक अपनी भुख की कमतक रक्षा

सकता था ? वन के खट्टे-तूरे फणों से उसकी तृप्ति नहीं हुई थी, इसलिए माता-पिता से वह पुनः खाने को मागने लगा ।

जिस देव ने राजा को सत्य से डिगाने का प्रण किया था, वह तो विश्वामित्र के राज्य ले लेने और हरिश्चन्द्र को राज्य से निकाल देने पर यह विचार कर प्रसन्न हुआ था कि अब हरिश्चन्द्र सत्य का पालन न कर सकेगा परन्तु राजा को सत्यपालन के लिए इस प्रकार कष्ट सहते देख आश्चर्यचकित हो गया । इस समय उसने विचारा कि इन्हे राज्य छूटने आदि का कैसा दुःख है ? इसकी परीक्षा मैं स्वयं लू । इस विचार से वह एक वृद्धा का रूप धारण करके सिर पर लड्डूओं का पिटारा रख हरिश्चन्द्र और तारा के साथ-साथ चलने लगा । वह एक लड्डू हाथ में ले रोहित को दिखा-दिखाकर ललचाने लगा और विचारने लगा कि देखें अपने पुत्र की भूख से दुःखित राजा-रानी लड्डू मागते हैं या नहीं । रोहित वृद्धा को लड्डू बताते देख अपनी माता की ओर देखने लगा । तारा ने रोहित से कहा — बेटा, ऐसे लड्डू तो तुम नित्य ही खाते थे और अब आगे चलकर और भी खाओगे ।

माता-पिता के स्वभाव के सम्कारों का प्रभाव बालकों पर भी हुआ करता है । जिनके माता-पिता स्वयं मागना नहीं जानते, उनके बालक भी प्रायः ऐसे ही हुआ करते हैं । ऐसे बालकों को यदि कोई स्वयं भी कुछ देने लगता है तो वे नहीं लेते, मागना तो दूर रहा । रोहित बालक था और आज दो दिन से भूखा भी था परन्तु उसने उस वृद्धा से लड्डू नहीं मागा और न मा से ही कहा कि तुम मुझे माग दो ।

वृद्धा अपने लड्डू वाले हाथ को रोहित के समीप इस तरह ले जाती थी मानो उसे लड्डू दे रही हो परन्तु जिस तरह कोई घृणित वस्तु की ओर नहीं देखता, उसी तरह रोहित ने भी माता की बात सुनने के पश्चात् उसकी ओर नहीं देखा और न हरिश्चन्द्र या तारा ने ही उससे कहा कि तू एक लड्डू दे दे । तारा मन-ही-मन यह अवश्य कहती थी कि

रोहित को आश्वासन देने के लिए बहुबुद्धा बघर्नी भा गई । इसके आ जाने से मेरे वास्तव का मार्ग सुगम हो गया और वह अपने भूख के पुष्ट को बहुत कुछ भूख गया है ।

रोहित राजा और रानी की ऐसी इच्छा देखकर वह बेच निरास हो अपना-सा मुँह छेकर एक तरफ को चमत्ता बना ।

बल्ले-बल्ले राजा रानी और रोहित काशी में बंगा तट पर जा पहुँचे । गंगा की बाढ़ देखकर उन्हें अपूर्व हर्ष हुआ । दोनों उस बाढ़ से अपनी तुलना करते हुए परमात्मा से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभो हमारी बाढ़ भी बंगा की बाढ़ की तरह सदा एक-सी रहे ।

बंगा की बाढ़ को संबोधित कर राजा कहने लगे— बने ! तू हिमालय से निकलकर समुद्र में जा रही है । न तो तू किसी के झोटेने से झींझती है और न किसी के रोकने पर रुकती है । बल्कि जो तेरे मार्ग को रोकता है, उसका तू अविधम विरोध करती है । तेरी बाढ़ सम है उसके मध्य कहीं भी विषमता नहीं है । तेरी ही तरह मैं भी इस ससार की हिमालय से निकलकर परमात्मा की समुद्र में जाना चाहता हूँ । जिस प्रकार तेरे जल की बारा नहीं झींझती उसी प्रकार मुझे भी अपने सत्य की बाढ़ नहीं झींझनी चाहिए और उस बाढ़ में विषम-कर्ता मूठ का निरन्तर विरोध करते हुए समवेप से बाढ़ को बचने देना चाहिए । अब तक तो मैं अपने इस कर्तव्य पर स्थिर रहा हूँ और जाना है कि जाने भी डर नहीं है ।

बने ! तू तो जिन प्रवेष्टों में होकर निकली है, उनको हटा-मटा बनाकर बहा के निवासियों को सुख देती गई है । मैं भी अब से काशी आया हूँ परन्तु यहाँ के लोगों को मैं क्या आन्ति प्रदान कर सकूँ या यह नहीं कह सकता ।

उधर रानी कह रही थी— बने ! तेरा नाम भी स्त्रीवाचक है और मैं भी स्त्रियों में से हूँ । मैं अब अपनी और तेरी तुलना करती हूँ ।

जिस प्रकार तू हिमालय से निकलकर समुद्र को जाती है, उसी प्रकार हम स्त्रिया भी पीहर को छोड़कर ससुराल जाती हैं। जिस तरह तू अपने एक समुद्र को छोड़कर दूसरे में जाने का विचार नहीं करती, उसी प्रकार हम भी एक ससुराल छोड़कर दूसरी में जाने का विचार नहीं करती। जैसे तू समुद्र में जाकर मिल जाती है, दूसरी नहीं जान पड़ती, उसी तरह हम भी ससुराल में जाकर मिल जाती हैं, दूसरी नहीं जान पड़ती। जिस तरह तू अपने उद्गम स्थान पर तो कल-कल करती है, परन्तु समुद्र में पहुँचकर शान्त और गम्भीर बन जाती है, उसी तरह हम भी पीहर में तो कल-कल करती हैं परन्तु ससुराल में शान्त और गम्भीर बन जाती हैं। जिस प्रकार तेरी एक धारा होने से तू पावन कहलाती है, उसी प्रकार हम में भी जो एक धारा रखती हैं वे पावन कहलाती हैं। जिस प्रकार तू नि स्वार्थ-भाव से समुद्र में जाती है, उसी प्रकार हम भी नि स्वार्थ-भाव से ससुराल जाती हैं। जैसे तू अविराम बहती और उस बहाव में बाधा पहुँचाने वाले का विरोध करती रहती है, उसी प्रकार हम भी पति-सेवा तथा उनके हित-चिन्तन में सलग्न रहती और उसमें बाधा पहुँचाने वाले विषयों का विरोध करती हैं। जिस प्रकार तू अपनी धारा को रोकने वाले पहाड़ों को चीर डालती है, उसी प्रकार हम भी अपने पतिहित की धारा को रोकने वाले सुखों को चीर डालती हैं। गगे ! अब बता, ऐसा करना तूने हम स्त्रियों से सीखा है या हम स्त्रियों ने तुझसे सीखा है ?

गगे ! यदि इसमें मैंने कोई अहंकार की बात कही हो तो मुझे क्षमा करना। क्षमा के साथ-साथ मैं तुझसे यह और मागती हूँ कि मेरे जो धारा इस समय बह रही है, वह अन्त तक ऐसी ही बनी रहे।

दम्पति ने इस प्रकार गंगा से अपनी तुलना की और वहाँ से चलकर धर्मशाला में आए।

धर्मशाला बनवाने का अभिप्राय तो यह होता है कि उसमें उन लोगों को रहने दिया जाए, जिनके रहने का कोई स्थान नहीं है और जो

रोहित को आस्वासन देने के लिए यह वृद्धा मज्जी जा गई । इसके आ जाने से मेरे वासक का मार्ग सुगम हो गया और वह अपने भूख के दुःख को बहुत कुछ भुल गया है ।

रोहित राजा और रानी की ऐसी हड़ता देखकर वह बेच गिपाव हो अपना-सा मुँह लेकर एक तरफ को चला गया ।

बहते बहते राजा रानी और रोहित काशी में बंसा तट पर आ पहुँचे । पगा की बाण देखकर उन्हें अपूर्व हर्ष हुआ । दोनों उस बाण से अपनी तुलना करते हुए परमात्मा से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभो हमारी बाण भी बंसा की बाण की तरह सदा एक-ही रहे ।

बंसा की बाण को संबोधित कर राजा कहने लगे— धर्म ! तू हिमात्म्य से निकलकर समुद्र में आ रही है । न तो तू किसी के कौटिल्य से कौटिली है और न किसी के रोकने पर रुकती है । बल्कि जो तेरे मार्ग को रोकता है, उसका तू अविराम विरोध करती है । तेरी बाण सम है, उसके मज्ज कहीं भी विवमता नहीं है । तेरी ही तरह मैं भी इस संसार की हिमात्म्य से निकलकर परमात्मा की समुद्र में जाना चाहता हूँ । जिस प्रकार तेरे चल की बाण नहीं कौटिली उसी प्रकार मुझे भी अपने सत्य की बाण नहीं कौटिल्य देनी चाहिए और उस बाण में विघ्न-कर्ता फूट का निरन्तर विरोध करते हुए समवेग से बाण को चकने देना चाहिए । जब तक तू मैं अपने इस कर्तव्य पर स्थिर रहा हूँ और जाना है कि जाने भी दृढ़ रहूँगा ।

धर्म ! तू तो जिन प्रवेशों में होकर निकली है, उनको हटा-मटा बनाकर वहाँ के निवासियों को मुक्त देती गई है । मैं भी अब उस से काशी आया हूँ परन्तु यहाँ के लोगों को मैं बसा धान्ति प्रदान कर सकूँ या नहीं कह सकता ।

उत्तर रानी कह रही थी— धर्म ! तेरा नाम भी स्त्रीवाचक है और मैं भी स्त्रियों में से हूँ । मैं अब अपनी और तेरी तुलना करती हूँ ।

जिस प्रकार तू हिमालय से निकलकर समुद्र को जाती है, उसी प्रकार हम स्त्रिया भी पीहर को छोड़कर ससुराल जाती हैं। जिस तरह तू अपने एक समुद्र को छोड़कर दूसरे में जाने का विचार नहीं करती, उसी प्रकार हम भी एक ससुराल छोड़कर दूसरी में जाने का विचार नहीं करती। जैसे तू समुद्र में जाकर मिल जाती है, दूसरी नहीं जान पड़ती, उसी तरह हम भी ससुराल में जाकर मिल जाती हैं, दूसरी नहीं जान पड़ती। जिस तरह तू अपने उद्गम स्थान पर तो कल-कल करती है, परन्तु समुद्र में पहुँचकर शान्त और गम्भीर बन जाती है, उसी तरह हम भी पीहर में तो कल-कल करती हैं परन्तु ससुराल में शान्त और गभीर बन जाती हैं। जिस प्रकार तेरी एक धारा होने से तू पावन कहलाती है, उसी प्रकार हम में भी जो एक धारा रखती हैं वे पावन कहलाती हैं। जिस प्रकार तू नि स्वार्थ-भाव से समुद्र में जाती है, उसी प्रकार हम भी नि स्वार्थ-भाव से ससुराल जाती हैं। जैसे तू अविराम बहती और उस बहाव में बाधा पहुँचाने वाले का विरोध करती रहती है, उसी प्रकार हम भी पति-सेवा तथा उनके हित-चिन्तन में सलग्न रहती और उसमें बाधा पहुँचाने वाले विषयों का विरोध करती हैं। जिस प्रकार तू अपनी धारा को रोकने वाले पहाड़ों को चीर डालती है, उसी प्रकार हम भी अपने पतिहित की धारा को रोकने वाले सुखों को चीर डालती हैं। गये ! अब बता, ऐसा करना तूने हम स्त्रियों से सीखा है या हम स्त्रियों ने तुझसे सीखा है ?

गये ! यदि इसमें मैंने कोई अहंकार की बात कही हो तो मुझे क्षमा करना। क्षमा के साथ-साथ मैं तुझसे यह और मागती हूँ कि मेरे जो धारा इस समय बह रही है, वह अन्त तक ऐसी ही बनी रहे।

दम्पति ने इस प्रकार गंगा से अपनी तुलना की और वहाँ से चलकर धर्मशाला में आए।

धर्मशाला बनवाने का अभिप्राय तो यह होता है कि उसमें उन लोगों को रहने दिया जाए, जिनके रहने का कोई स्थान नहीं है और जो

तत्काल ही शयना अवस्था प्रबन्ध नहीं कर सकते हैं । लेकिन आवश्यक सुना जाता है कि प्रायः किसी बड़े व्यापारी के जाने पर या जाने की सूचना मिलने पर बर्मशाखा से गरीबों को तो निकाल दिया जाता है या ठहराये नहीं दिया जाता और बनिक्कों के लिए संपूर्ण बर्मशाखा या उसका कुछ भाग सुरक्षित कर दिया जाता है । परन्तु जिन बर्मशाखाओं में ऐसा होता है वे वास्तव में बर्मशाखा नहीं बल्कि बनिक्कों की बिलासप्रिया हैं ।

१७. काशी में

निन्दतु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु,
लक्ष्मीं रामाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् ।
अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा,
न्याययात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः ॥

नीति-निपुण मनुष्य की चाहे कोई निन्दा करे या स्तुति करे । लक्ष्मी आए अथवा स्वेच्छानुसार चली जाए । चाहे आज ही मृत्यु हो जाए या युगान्तर में हो । किन्तु धीर मनुष्य न्याय-मार्ग से एक कदम भी विचलित नहीं होते हैं ।

ऊपर कहे गए नीति-वाक्य के अनुसार हरिश्चन्द्र, तारा और रोहित ने दो दिन से भूखे तथा पास में एक पैसा न होते हुए भी किसी से भीख मागने या अनुचित रीति से अपनी क्षुधा मिटाने का विचार नहीं किया । इस प्रकार कष्ट सहकर भी नीति को न छोड़ने के कारण ही अनेक युग बीत जाने पर भी आज लोग हरिश्चन्द्र और तारा की प्रशंसा करते हैं तथा उनके चरित्र का पठन-श्रवण करते हैं ।

रोहित को लिये हुए राजा-रानी धर्मशाला में आए । धर्मशाला का व्यवस्थापक दीनवेशवारी राजा-रानी को देख आश्चर्य-चकित हो विचारने लगा कि आज तक इस धर्मशाला में अनेक स्त्री-पुरुष, धनिक और निब्रंन आए परन्तु ऐसा सुन्दर तो एक को भी नहीं देखा । कहीं मौन्दर्य ही तो मनुष्यरूप धारण करके नहीं आया है ? ऐसा सोचकर उसने पूछा कि आप कौन हैं और यहाँ किस अभिप्राय से पधारें हैं ?

राजा— हम बीन धर्मभीषी हैं। जीवनोपार्जन के लिए यहाँ आए हैं और इस धर्मशास्त्र में ठहरने के इच्छुक हैं। हमें कहीं थोड़ा-सा स्थान दे दीजिए, जहाँ हम साज रह सकें।

व्यवस्थापक— आप सोचा था जिसने और जिस स्थान की बात स्वकृता हो सकेगी।

राजा— हम बीन हैं इसलिए हमें विशेष स्थान तो नहीं चाहिए, लेकिन एक छोटी-सी बोटरी दे दीजिए और उतका कितना किराया होगा वह भी बतला दीजिए।

व्यवस्थापक— किराया ! यहाँ किराया नहीं लिया जाता और न कोई किराया देकर रहनेवाला जाता ही है। यह तो धर्मशास्त्र है। यहाँ बीनों को रहने के लिए स्थान भी है और भोजन भी दिया जाता है।

राजा— यदि ऐसा है और हम यहाँ किराए पर कोई स्थान नहीं मिल सकता तो फिर हम कोई अन्य स्थान ढूँढ़ेंगे। लेकिन बिना किराया दिए तो हम नहीं रह सकते।

व्यवस्थापक— जब आप सोच बीन हैं तो किराया कहाँ से देंगे ? क्या यहाँ का भोजन भी नहीं करेंगे ?

राजा— मैं बर्माई मिलनेवाला भोजन भी नहीं कर सकता और न बिना किराया दिए रह ही सकता हूँ। मैं जिस तरह अपना उबर पोषण करूँगा उसी प्रकार से किराया भी दूँगा।

व्यवस्थापक— ऐसा क्यों ?

राजा— इसलिए कि मैं बीन हूँ परन्तु भिक्षारी नहीं।

व्यवस्थापक— तो क्या तुम्हारे स्त्री-पुत्र भी यहाँ भोजन नहीं करेंगे ? उन्हें तो भोजन करने दें।

राजा— नहीं।

व्यवस्थापक— पुत्र तो अभी बालक हैं, उसे तो भोजन करने में कोई हर्ज नहीं है।

राजा— एक समय का भिक्षा या वर्णार्थ मिला हुआ भोजन भी सत्कारो में अन्तर डाल सकता है ।

राजा की बातें सुनकर व्यवस्थापक बहुत ही प्रसन्न हुआ । वह मन-ही-मन कहने लगा कि यद्यपि ये हैं तो दीन, परन्तु हैं कोई नीतिज्ञ और भले आदमी । अतः उमने जाने देना उचित न समझा और एक छोटा-सा स्थान दिखाकर किराया भी ब्रता दिया । म्यो-पुत्र सहित राजा उम कोठरी में आए । राजा ने तारा से कहा— तुम जब तक इसे झाड़-बुहार कर साफ करो, तब तक मैं नगर में उद्योग कर कुछ भोजन-सामग्री ले आऊँ ।

जिमके यहा हजारो मजदूर काम किया करते थे, वही राजा मजदूरों के दल में सम्मिलित हो मजदूरी कर रहे थे और जो रानी मर्दव हजारो दास-दासियों पर आज्ञा करती थी, वही अपने हाथो झाड़ू निकाल रही थी । तथापि दोनों ही इस विचार में प्रमत्त थे कि हम सत्य के लिए तपस्या कर रहे हैं ।

वात-क्री-त्रात में रानी ने कोठरी झाड़-बुहार कर साफ कर ली और आसपास की दुकानों से भोजन बनाने के लिए किराए पर वरतन भी ले आई । यह सब कर चुकने पर रानी विचारने लगी कि पति तो काम की तलाश में गए हैं परन्तु वे इस समय सिवाय मजदूरी के और क्या करेंगे ? वे मजदूरी करके लाएंगे और तब मैं भोजन बनाकर दूँ, इसमें मेरी क्या विशेषता होगी ? इधर वैसे ही वे दो दिन से भूखे हैं, फिर भी मजदूरी करने गए हैं और वे मजदूरी करके लाएँ, मैं बनाऊँगी तब तक फिर भूखे रहेंगे । इधर मैं भी उस समय तक यो ही बैठी रहूँगी । जब वे मजदूरी करने गए हैं, तब मुझे मजदूरी करने में क्या हर्ज है ? मैं तो उनकी अर्द्धांगिनी हूँ । वे राजा थे तो मैं रानी थी । जब वे मजदूर हैं तो मैं भी मजदूरनी हूँ ।

ऐसा विचार कर रानी पड़ोस की स्त्रियों के निकट जाकर कहने लगी, यदि आप लोगो के यहा कोई मजदूरी का कार्य हो तो कृपा करके

मुझ बतझाए ।

छाया ने रोहित के रूप-गीर्वाण को देखा और बाज सुनकर उन स्थियों का हृदय भर आया । वे आपस में कहने लगीं कि यह है तो कोई भद्र-महिमा परन्तु है विपद्यस्त । उनमें से एक ने रानी सख्खन कि माय कोन है और क्या क्या काम कर सकी है ?

रानी— मैं मजदूरमी हूँ । पीटना कुटना बरतान मोचन कपड़े धोना आदि सब कार्य करना जानती हूँ ।

छाया की इस बात ने उन स्थियों के हृदय में भी कड़ा उत्पन्न कर दी । वे कहने लगीं कि तुम मजदूरमी तो नहीं जान पड़ती परन्तु विपत्ति की मापी अवस्था हो । हमें मुझसे मजदूरी कराना उचित मनीष नहीं होता, अब मुझें जो चाहिए हो सो लो ।

रानी— यदि मुझे सम्मान के योग्य समझती हूँ तो आप जैसे मुझे निष्ठमनी न बनाविए और कोई मजदूरी का कार्य देने की कृपा कीजिए । यदि कार्य न हो तो भग्न कर दीजिए । बैर करने से हमें भोजन बनाने में भी बैर होती जिसके फलस्वरूप हमें अधिक समय तक कुछ सहनी पड़ेगी । मैं बिना मजदूरी किए तो आपसे कुछ भी नहीं ले सकती ।

स्थियों ने जब समझ लिया कि यह ऐसे न केपी उन उन्होंने छाया को कुछ काम दिए । जिसको छाया ने इसी हीन और कुशलता पूर्वक किया कि वे सब उनकी कार्यकुशलता पर मुग्ध हो गईं । उन्होंने मजदूरी की और मजदूरी पाकर छाया ने भोजन सामग्री खरीदी और उससे भोजन बनाकर रोहित को परखा । छाया के अनुसार रोहित मचल गया और माता से कहने लगी कि तुम भी भोजन करो । परन्तु छाया ने उसे समझाया कि तेरे पिताजी के आ जाने पर मैं भी भोजन करूँगी । छाया के ब्रह्मज्ञाने-बुझाने पर रोहित ने भोजन किया ।

रोहित को भोजन कराकर रानी द्वार पर बैठी पति की प्रतीक्षा करने लगी । उधर राजा भी इस विचार से कि बाळक और रानी भूखे

हैं। मजदूरी मिलते ही भोजन-सामग्री खरीदकर स्थान पर आए। राजा के आने पर रानी ने कहा— नाथ, भोजन कीजिए। राजा आश्चर्य से पूछने लगे कि भोजन बनाने की सामग्री लेकर तो अब आ रहा हूँ, तुमने भोजन कहा से बना लिया ?

रानी— प्रभो, अच्छा हो कि यह बात आप भोजन करने के बाद पूछिए। हा, यह मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि यह भोजन न्यायो-पार्जित है, अन्यायोपार्जित नहीं।

रानी के विश्वास दिलाने पर राजा ने भोजन किया और फिर रानी से पूछा— प्रिये, अब बताओ कि यह भोजन-सामग्री तुमने कहाँ से और कैसे प्राप्त की ? मुझे आश्चर्य है कि तुमने इतने ही समय में सामग्री कैसे प्राप्त कर ली ?

रानी— प्रभो, आप यह सामग्री कहा से लाए हैं ?

राजा— यह तो मैं मजदूरी करके लाया हूँ।

रानी— मजदूर की स्त्री भी मजदूरनी ही होती है। आप जब मजदूरी करने गए तो फिर मुझे मजदूरी करने में क्या लज्जा हो सकती थी। जिस प्रकार आप मजदूरी करके यह भोजन-सामग्री लाए हैं, उसी प्रकार मैं भी मजदूरी करके लाई हूँ। जब आपको अन्यायवृत्ति प्रिय नहीं, तो मुझे कैसे प्रिय हो सकती थी ? आपकी लाई हुई भोजन-सामग्री शेष रहेगी। गृहस्थ का कर्तव्य है कि अल्प सचय करे, तो अपने यहाँ भी कम-से-कम एक-दो समय की भोजन-सामग्री शेष होनी ही चाहिए। स्वामी, हम लोगो को अब किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो सकता। क्या आप और मैं दोनों मिलकर अपना पेट भरने के लिए भी नहीं कमा सकेंगे ?

रानी की बात सुनकर राजा को सन्तोष हुआ। वे आश्चर्य-पूर्वक कहने लगे— तारा तुमने तो गजब कर दिया। तुम-सी स्त्री पाकर मैं कृतार्थ हुआ।

जो राजा और रानी कुछ ही दिन पहले धन-धान्यादि से सुखी थे, अब गरीबीपूर्ण जीवन में, रुखे-सूखे भोजन में और धर्मशाला की एक

छोटी-सी गिराए की कोठरी में ही अपने को गुप्ती मान रहे थे । उनके वहां हजारों मजदूर सजे रहते थे, वे आज स्वयं मजदूरी करके और ऐसा करते हुए भी अपने-आपको गुप्ती समझ रहे थे । इस घरीबी को दूर करने के लिए किसी अत्यायपूर्ण कार्य करने की इच्छा भी स्वप्न में नहीं करते थे । इसीलिए नीतिकारों ने कहा है कि धीर मनुष्य चाहे बीसी परिस्थिति में हों किन्तु वे कभी भी व्यावसायिक नहीं छोड़ते हैं ।

राजा और रानी इसी प्रकार मजदूरी करके सुखपूर्वक दिन व्यतीत करने लगे । रानी अपने गृहकार्य से निवृत्त होकर पड़ीस के बरतों में मजदूरी करने जाती और राजा सवेरे ही जाकर मजदूरों के दल में सम्मिलित हो जाते थे । राजा और रानी को देखकर लोग आश्चर्य करते और विचार करते थे कि वे कौन हैं ? परन्तु न तो कोई इन्हें पहचान ही सका और न इन्होंने ही किसी को अपना परिचय दिया । अपने दल में एक नये मजदूर को सम्मिलित होते देख मजदूर भी आपस में कानाफूसी करते कि यह कौन है ? इसका कमाट फिटना मजबूत है, मुबाए कौसी लम्बी है बसस्वत कौसा चौड़ा है और घड़ीरफिटना सुन्दर तथा सुगीत है ? यह कोई देव तो नहीं है जो मजदूर के बैस में हम से कुछ छक करने आया हो ? यह मजदूरी के तो सभी कार्य जानता है परन्तु इसके पास मजदूरी का कोई बीजार नहीं है ।

मजदूरों में से एक मजदूर ने साहस करके राजा से पूछा—
महासय हम आपका परिचय जानना चाहते हैं ।

राजा—माई, जैसे मजदूर आप हैं वैसे ही मैं भी हूँ । मजदूरों का विशेष परिचय क्या ? हम सबको तो अपने कार्य का ध्यान रखकर आपस में सहयोग रखना चाहिए ।

राजा का उत्तर सुनकर उसे और कुछ पूछने का साहस ही न हुआ ।

राजा जिनके यहाँ मजदूरी पर जाते थे वे भी उनके कार्य में प्रसन्न रहते थे । मजदूरी के जितने भी कार्य होते हैं, राजा उन सभी को

जानते थे । पहले के लोग इसीलिए अपनी सन्तान को सब कार्य सिखलाते थे कि किसी समय और किसी भी दशा में वह भूखो न मरे ।

राजा का मजदूरों से अच्छा प्रेम हो गया । राजा उन्हें उचित सलाह देते और यथामामर्थ्य उनकी सहायता भी करते थे । इस प्रकार सब मजदूर उनके अनुगामी बन गए और महाराज हरिश्चन्द्र का मजदूरों पर एक छोटा सा राज्य हो गया ।

१८ अश्व-मुक्ति का उपाय

महाराज हरिवन्धन और महारानी लारा मजबूरी करते हुए मानव पूर्वक दिन व्यतीत कर रहे थे परन्तु विरवामित्र के शत्रु की चिन्ता उन्हें रैन नहीं लेने देती थी। हरिवन्धन के पास कुछ न होते हुए भी वे शत्रु-मुक्त होने की चिन्ता में थे और एक भाव के वे कोप हैं जो शत्रु सेकर देने की सामर्थ्य होते हुए भी नहीं देते हैं या कह देते हैं कि हमने क्षमा ही नहीं या फिर विवाला निकाल देते हैं और एक हरिवन्धन है जिन्होंने विरवामित्र से शत्रु तो क्षमा नहीं या केवल दक्षिणा देना जवान से मान कष्ट दिया था वह भी उन्हें देने की चिन्ता थी। इस संदर्भ का कारण वही है कि भाव के ऐसा करने वाले लोगों ने तो बन्ध्यावृत्ति को अपना साधन मान रखा है लेकिन हरिवन्धन की बन्ध्यावृत्ति ही भिन्न थी। सत्पुरुषों की ऐसी वृत्ति को देख कर ही किसी कवि ने कहा है—

प्रिया म्याध्या वृत्तिमस्तिनमसुमंगेष्वसुकरं—

त्वसन्तो नाभ्यर्घ्या सुहृदपि न वाच्य कुराचम ।

विपद्यन्ते श्रेयं पद्मसुविशेषं न महता—

सतां केनोद्दिष्टं विपममसिपाराप्रतमिदम् ॥१॥

सत्पुरुषों की वह सत्कार की बार बीसा कठिन बात किन्तु बताया है। जो प्राण जाने पर भी मर्कट और पाप करने नहीं करते किन्तु व्यायोपाजित बाजीबिका ही जिनकी भिन्न है। वे दुष्टों से वा बन्धन वाले सज्जनों से भी वाचना करना नहीं जानते हैं। जैसे-जैसे विपत्ति बाढ़ी है जैसे-जैसे नहीं बचते हुए यथा उच्चपर के ही विचार करते और उच्चता के ही अनुपामी बनते जाते हैं।

एक दिन इसी चिन्तित दशा में राजा को नीद आ गई। किन्तु कुछ देर पश्चात् चौककर वे जाग गए और बैठ गए। पति को इस प्रकार चौकते देख रानी ने उनसे इसका कारण पूछा। हरिश्चन्द्र कहने लगे— प्रिये, विश्वामित्र का जो ऋण मुझ पर लदा है, वह मुझे किसी भी समय चुन नहीं लेने देता है।

पति की बात सुनकर तारा कहने लगी— नाथ आप चिन्ता क्यों करते हैं ? जैसा ऋण आप पर है, वैसा ही मुझ पर भी तो है। फिर आप अकेले चिन्ता क्यों करें ? किसी-न-किसी प्रकार ऋण से मुक्त हो ही जाएंगे।

हरिश्चन्द्र— लेकिन ऋण-मुक्त होंगे कैसे ! अपनी अम्बदनी तो केवल इतनी ही है कि उससे निर्वाह हो सकता है। एक महत्त्वपूर्ण मुद्रा आएगी कहा से, जो ऋण भी दिया जा सके ?

तारा— स्वामी, जब हम अयोध्या से चले थे तब तो खाने को भी पास नहीं था और न आशा थी कि काशी में हमें कुछ मिल जाएगा। फिर भी यहाँ हमारा काम किम प्रकार चल रहा है कि आप भी भोजन करते हैं और— गृहस्थों का कर्तव्य-पालन करते हुए— अतिथि-सत्कार भी करते हैं।

राजा— उद्योग।

तारा— जिस उद्योग से खाने को मिल रहा है तो उसी उद्योग से ऋण भी दिया जाएगा। फिर आप चिन्ता क्यों कर रहे हैं ?

राजा— यह तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि उद्योग द्वारा हमारी आय इतनी नहीं होती कि जीवन-निर्वाह भी हो जाए और ऋण-मुक्त भी हो सकें। अतएव चिन्ता क्यों न करूँ ?

तारा— यदि हमारी नीयत माफ है, सत्य पर अटल हैं, ऋण चुकाने की सच्ची चिन्ता है तो ऋण अवश्य ही चुक जाएगा। ऋण तो उनका नहीं चुकता जो चुकाने की ओर से उदासीन हैं, किन्तु आप तो उसके लिए चिन्तित हैं। अतः आप तो अवश्य ही ऋण-मुक्त होंगे।

रानी की बात सुनकर राजा को वैर्य प्राप्त हुआ। कुछ दिन तो राजा-रानी उसी प्रकार अपने कार्य में लगे रहे परन्तु अन्तिम के कुछ दिनों

धैर्य रहने पर राजा को पुनः भ्रम-विता ने बेर लिया । राजा ने सोचा कि जैसे भी हो भ्रम मुक्त होना चाहिए । उस दिन वे मजदूरी करने नहीं गए और किसी के यहाँ नौकर रहकर भ्रम की मोहरें प्राप्त करने के विचार से बाजार गए । एक बड़ी-सी दुकान पर पहुँचकर उसके एक सेवक से कहा कि मुझे सेठ से कुछ कहना है । बीनबेधवारी राजा को पहले तो भ्रम सेवक दाम्ना ही रहा परन्तु राजा के विशेष अनुग्रह-विनय करने पर उसने सेठ को सूचना दी कि एक मजदूर आपसे कुछ बात करना चाहता है ।

जिन मजदूरों की कमाई पर बलिकों का धीन निर्भर है वो भ्रमबीबी आप छोटे रहकर भी दूसरों को बड़ा बनाते हैं । प्रायः सभी भ्रमबीबीयों की बात को वे बड़े धोप नहीं सुनते हैं । उनको उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं । उनके कुछ पर ध्यान नहीं देते बल्कि विशेष कहने-सुनने पर उनके सामने भ्रमदत्तापूर्ण व्यवहार तक करते हुए सुने जाते हैं । वे मन के कारण भ्रमाग्न हो जाते हैं । ऐसी को ही लक्ष्य कर एक सायर ने कहा है—

मरा दौड़त का बध्मवतार को जिस भ्रम बढ़ा ।

सर पे रीतान के एक और रीतान बढ़ा ॥

अनुभवशून्य और सुदृढ़व्यव मनुष्य पर जिस भ्रम संपत्ति का नशा बढ़ा गया उस समय मानो रीतान के सिर पर एक और रीतान बढ़ गया है ।

यद्यपि यह है सर्वथा अनुचित कि बीनों पर क्या न करना अपने उपकारी का उपकार न मानना । परन्तु मन के मन में समझे अपने कर्तव्य का ध्यान नहीं रहता है । मन के नाश हो जाने पर जब वे भी उसी म भी जा जाते हैं तब चाहे उन्हें जप १० श्रुत प्रतीत हो और भ्रमबीबीयों से प्रेम करने लगे परन्तु पहले ही यदि वे इस बात को समझ लें तो ऐसा परचाया करने का अवसर ही क्यों आए ?

परन्तु मजदूर बेधवारी राजा से बातचीत करना उस भ्रमाग्न सेठ को बच दिये प्रतीत हो सकता था तब उसने राजा की ओर देखकर

अपने मुनीश्वर-गुमाश्तो से कहा कि कोई मजदूरी का काम हो तो इसे दे दो।

राजा— मैं मजदूर तो हूँ ही और मजदूरी मेरा धन्वा है परन्तु इस समय मैं उसके लिए नहीं आया हूँ। मैं तो आपसे एक ऐसी बात कहना चाहता हूँ कि जिसमें आपका भी लाभ है और मेरा भी लाभ है।

परन्तु सेठ ने यह विचार कर कि यह मजदूर मेरे लाभ की क्या बात बता सकता है और कौन इससे बात करने में समय खोए, राजा को धुनकार दिया। राजा वहाँ से निराश होकर दूसरी दुकान पर पहुँचे, परन्तु वहाँ भी यही दशा हुई। इस प्रकार कई दुकानों पर गए परन्तु किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। जिस प्रकार हीरे की पहिचान न होने के कारण भीलनी उसकी उपेक्षा कर घु घची को महत्व देती है, उसी प्रकार राजा को भी कोई परीक्षा न कर सका और उन्हें सभी जगह निराश होना पड़ा।

इस तरह अनेक स्थानों पर अपमानित होने पर भी राजा निराशा को दबाकर प्रयत्न करते रहे। एक सेठ ने राजा की बात सुनना स्वीकार किया। राजा ने कहा— मैं लिखना-पढ़ना, नापना-तौलना आदि व्यापार सबधी सब कार्य जानता हूँ। इतना ही नहीं, एक सैनिक की तरह दुकान की रक्षा भी कर सकता हूँ। किन्तु मैं ऋणी हूँ, अतः आप मेरा ऋण चुकाकर मुझे अपने यहाँ नौकर रख लीजिए और जब तक मैं ऋण-मुक्त न हो जाऊँ, तब तक आप मुझमें काम लीजिए और मेरा वेतन अपने लेने में जमा करते रहिए।

सेठ— तो फिर खायगा क्या ?

राजा— मेरी स्त्री मजदूरी करती है और उसी मजदूरी से मेरा निर्वाह हो जाएगा।

सेठ— कितना ऋण है ?

राजा— एक हजार मुहरों।

सेठ— एक हजार ! क्या जुआ खेला था ?

राजा— नहीं।

सेठ— तो फिर इतना भूषण कैसे हो गया ? क्या किसी और व्यसन में फँस गया था ?

राजा— मैं व्यसन के समीप भी नहीं जाता । मुझे एक ब्राह्मण की बलिजा बेना है, वस यही भूषण है ।

सेठ— तेरा जितना बेतन नहीं होया, उससे अधिक तो रकम का भ्याज हो जाएगा । इस प्रकार हमारी रकम तो कभी पूरी हो ही नहीं सकती । इसके बजाया तेरा विश्वास क्या और तू भाग जाए तो हम कहाँ झुकते फिरेंगे ?

राजा— आप विश्वास रखिए, मैं कदापि नहीं भाग सकता ।

सेठ— हमको भोखा बेता है, मुर्ख समझता है । एक हजार स्वर्ण मुद्रा की बलिजा देने वाला और बूकान का सब कार्य जानने वाला मनुष्य इस झूठ में कदापि नहीं रह सकता है । वस भाग जा वहाँ से । बेकार की बातें करके हमारा समय बरबाद न कर ।

राजा— सेठ जी आप नीकर रखकर तो देखिए कि मैं आपकी बूकान की कैसे उन्नति करता हूँ ।

सेठ— पहले अपनी उन्नति तो कर के फिर हमारी बूकान की करना । अपना पैट तो जरा नहीं जाता और वना है हमारी बूकान की उन्नति करने !

इस सेठ से भी ऐसा अपमानजनक बरतार सुनकर राजा निराश हो गए । वे आपस कर्मखाला कीट जाए और तारा के कहने लगे— आज मैंने अपनी मजदूरी भी कोई बयाह-जगह अपमानित भी हुआ परन्तु किसी ने मेरी पूरी बात नहीं सुनी और न कार्य ही छिड़ हुआ । अब क्या करूँ किस प्रकार भूषण से छुटकारा मिले ।

तारा— नाम विपत्ति के समय ऐसा ही होता है । यदि ऐसा न ही और कोई किसी प्रकार से सहायता दे या बात सुनने लगे तो फिर वह विपत्ति ही कैसे ? स्वामी विपत्ति के समय तो केवल भय वारन

कीजिए । जिस सत्य के लिए हम इस विपत्ति को सह रहे हैं, वही हमें इस चिन्ता से भी मुक्त करेगी ।

यद्यपि तारा ने हरिश्चन्द्र को बहुत कुछ धैर्य दिया परन्तु उन्हें शान्ति न मिली । ऋण की मियाद का दिन जैसे-जैसे निकट आ रहा था, वैसे-वैसे ही राजा का खाना-पीना भी छूटता जा रहा था । होते-होते यह दशा हो गई कि राजा चलने-फिरने से भी अशक्त हो गए ।

मनुष्य के लिए चिन्ता से बढ़कर अन्य कोई कष्ट दुःखदायी नहीं होता है । चिन्ता भीतर-ही-भीतर मनुष्य को भस्म कर देती है । किसी कवि ने कहा है—

चिन्ता ज्वाल शरीर वन, दव लागी न बुझाय ।

बाहर धुंआ न नीसरे अन्दर ही जल जाय ॥

अन्दर ही जल जाय जरे ज्यों कांच की मट्टी ।

रक्त मांस जरि जाय, रहे पिंजर की टट्टी ॥

कह गिरधर कविराय, सुनो रे सज्जन मिन्ता ।

वे नर कैसे जिए, जिन्हें तन व्यापी चिन्ता ॥

ऋण चिन्ता से व्याकुल राजा को चारों ओर निराशा-ही-निराशा दिखलाई पड़ती थी । चिन्ता से अत्यधिक आतुर हो वे परमात्मा की प्रार्थना करने लगे— हे प्रभो, जिस सत्य के लिए मैंने राज-पाट छोड़ा, मैं मजदूर तथा रानी मजदूरनी बनी, अनेक प्रकार के कष्ट महे, वह सत्य, क्या इस थोड़े से ऋण के लिए चला जाएगा ? सत्य जाने के पहले यदि मृत्यु हो जाए तो श्रेष्ठ है, परन्तु सत्य न जाने पाए ।

पति की यह दुःखावस्था रानी से देखी नहीं जाती थी । वे पति को धैर्य भी दधाती और विचारती कि यदि पति के वचन की रक्षा मेरे प्राण देने से होती हो तो मैं इसके लिए भी तैयार हू ।

जहा, आज की स्थिती इसके लिए तैयार नहीं होती कि थोड़े-से आभूषण दे देने में पति के वचन की रक्षा होती है, वहा रानी अपने प्राण

देकर भी पति के बचन की रक्षा करने को तैयार है। यदि आज की स्थिति तारा का आदर्श सामने रखें तो सर्वस्व देने को तैयार हो जाए।

रामा को तो आज की चिन्ता भी और तारा को रामा की चिन्ता। वे विचारती थीं कि मैंने जिन पति के लिए सब सुख सुख की तरह छोड़ दिए, जिन पति का मुझ-जन्म देकर मैं मजबूरी करती हुई भी कुमुदिनी की तरह प्रसन्न रहूँगी हूँ उन पति की यह रक्षा हो गई है। अब मैं क्या करूँ ? इसी चिन्ता में रानी के नेत्रों से अचिरन्त जल बाढ़ रहा था।

आज मियाह का अन्तिम दिन था। रामा इसी चिन्ता में बेकि आज के सूर्य में आज कैसे बुझाया जाय ? रानी भी आज और पति की चिन्ता से विरक्त थीं। दोनों के नेत्रों से आसु बह रहे थे और दोनों ही उदास थे। उसी समय धर्मसाक्षा के द्वार पर आकर विद्याविभ ने हरिश्चन्द्र के लिए पूछा। विद्याविभ की आवाज सुनकर तारा और हरिश्चन्द्र की विकलता और भी बढ़ गई। वे विचारने लगे कि अब इनका आज कहाँ से बुझाया जाय। रामा आज बुझाने से इनकार तो कर नहीं सकती और पास कुछ है नहीं। अब वे सोचने लगे कि अब इन्हें क्या बचकर होगा ? इसी मग के मारे, उनकी जमान पूरा गई।

कोठरी के द्वार पर विद्याविभ ममराज की तरह भाँकते भाँके हो गए। वे अपनी ओषधपूर्ण बाली में बोले— कहा है हरिश्चन्द्र !

हरिश्चन्द्र की विकलता और विद्याविभ को द्वार पर लड़े देव तारा वहीं धरकर बाहर निकली और विद्याविभ को प्रणाम करत हुए कहा— आपने बड़ी दया की जो पचारे। कहिए क्या आज्ञा है ?

विद्याविभ मोहित होकर बहने लगे— क्या तु नहीं जानती कि मैं क्या आया हूँ ? कहाँ है तेरा पति ? उससे कह कि मेरा आज्ञा है।

तारा— महाराज आपका आज्ञा अवश्य देना है। आप ताड़कार हैं और हम नहीं। लेकिन यदि हमारे पास कुछ होता और हम देने की सामर्थ्य रखते तो अब राज्य देने में देर नहीं की तो विद्याविभ का आज्ञा देने में क्यों देर करते ? हम नम्र तो आपसमा कीजिए और दया करके

कुछ मुहलत और दे दीजिए । यदि हम लोग जीवित हैं तो आपका ऋण देंगे ही, किन्तु आपने हम लोगों को क्रोध से भस्म ही कर दिया तो इससे न तो आपका ऋण ही वसूल होगा और न हम ऋण-मुक्त ही हो सकेंगे ।

विश्वामित्र रानी की बात सुनकर अपनी आखों को लाल-लाल करके कहने लगे— अच्छा, अब तुम लोग इस प्रकार की धूर्तता करने पर उतारू हुए हो । क्या इसीलिए वह धूर्त आप तो छिप गया और तुम्हें भेजा है ?

तारा— आप शांत हों और विचारिए कि जब हम लोग अयोध्या से चले थे, उस समय हमारे पास खाने तक को अन्न का दाना नहीं था । फिर हमने अपने दिन कितने कष्ट से निकाले होंगे ? हमारा आपका राज्य देने-लेने के कारण घनिष्ठ सम्बन्ध है, इस कारण आपको हमारे समाचार पूछकर सहानुभूति प्रकट करनी चाहिए थी । इस सम्बन्ध से भी नहीं, तो आप साहूकार हैं और हम ऋणी हैं, इस नाते भी आपको हमारी कुशल पूछना उचित था । लेकिन आप तो और क्रुद्ध हो रहे हैं । यदि हमारे पास देने योग्य कोई वस्तु होती और फिर हम ऋण न देते तो आपका क्रुद्ध होना उचित ही था, परन्तु जब हमारे पास ऐसी कोई चीज ही नहीं है, जिसे हम ऋण दे सकें, तब आप अकारण ही क्यों क्रुद्ध हो रहे हैं ?

विश्वामित्र— मैं ऋण मागने आया हूँ, ज्ञान सीखने नहीं । यदि तुम्हारे पास उस समय कुछ नहीं था और इस समय भी नहीं है, तो मैं क्या करूँ ? इस बात को पहले ही सोच लेना था । लेकिन तब तो हठ-वश राज्य भी दे दिया और दक्षिणा भी देना स्वीकार किया और अब, जब मियाद समाप्ति के दिन मैं दक्षिणा लेने आया, तब वह तो छिप गया और तू इस प्रकार उत्तर देती है ! यदि तुम्हारे पास देने को नहीं है, तो अपने पति से कहो कि वह अपना अपराध स्वीकार कर ले । ऐसा कर लेने पर मैं दक्षिणा भी छोड़ दूँगा और राज्य भी लौटा दूँगा ।

आज की-सी स्थिती होती तो सम्भवतः अपने पति से कहती कि अब तो कष्ट-सहिष्णुता की सीमा हो गई, अब कब तक सत्य को लिए

राज स्वीकार कर लेने पर इस ऋण बिल्ला से भी
 ही मिळता है। लेकिन तारा सत्यपात्म और पति
 न माफूम किता साहस रखती थी कि अपने बच
 कार्य को न तो अनुचित ही बताया और न यही

कहना चाहती थी कि आप अपराध स्वीकार कर लें।

विश्वामित्र की बात सुनकर तारा कहने लगी— महाराज आप
 और सब कुछ कहिए, लेकिन सत्य छोड़ने के लिए क्वापि न कहिए। जिस
 सत्य के लिए हमने अपने कष्ट सहें और सह रहे हैं उस सत्य को बल
 समय तक भी हम नहीं छोड़ सकते। हमें राज-सुख का उतना लोभ नहीं
 है जितना सत्य का है। चाहे वह किसी लोभी मनुष्य से भले हो जाए
 कि वोड़े से मोन के लिए सत्य छोड़ दें परन्तु हमसे ऐसा न हो सकेगा।

विश्वामित्र— मैं रस्ती जान गई, एठ नहीं गई। फिर वह बात
 किसे सुनायी है कि हमारे पास कुछ नहीं है? चाहे कुछ हो या न हो
 सत्य छोड़ो या न छोड़ो इमें हमारी बलिबा है जो बस हम बलें जाएंगे।
 मैं तो समझता था कि हरिश्चन्द्र ही हठी हैं। परन्तु तू तो उससे भी ज्यादा
 हठी जान पड़ती है।

तारा— महाराज हमें ऋण चुकाने से तो इनकार नहीं परन्तु
 हमारी प्रार्थना तो केवल यही है कि इस समय हमारे पास ऋण चुकाने
 की कोई सुविधा नहीं है। आप बुद्धिमान हैं अनुमयी हैं और हमारे साथ
 कर हैं, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप ही कोई उपाय बता-
 इए, जिससे आपका ऋण चुका सकें। आप उपाय बताएं और फिर हम
 उस उपाय से आपका ऋण न चुकाएं तो अवश्य ही हम अपराधी हैं।

विश्वामित्र— उपाय भी तू ही पूछेगी? अपने पति के लिए
 ऐसी सुझावों है कि उसे बोलने का भी कष्ट न होने देनी? अच्छा ये
 मैं बताता हूँ उपाय किन्तु क्या उस उपाय को करेगी?

तारा— महाराज आप जो भी उपाय बताएंगे वह म्यामोषित
 ही होगा इसलिए हम क्वापि उसके करने में पीछे नहीं हटेंगे।

विश्वामित्र— मैं उपाय बताता हूँ कि तुम लोग बाजार में बिको और मेरा ऋण चुकाओ ।

यह बात सुनकर साधारण मनुष्य को क्रोध आता स्वाभाविक था । दूसरी स्त्री होती तो कहती कि जिससे लिया जाता है, उसे भी बिककर नहीं दिया जाता, लेकिन मेरे पति ने तो तुम्हें वचन-दान ही दिया है, अतः जब होगा तब देंगे, बिकें क्यों ? लेकिन तारा को तो लिया हुआ देना और वचन-दान देना, दोनों ही समान थे । इसलिए विश्वामित्र की बात से उन्हें दुःख या क्रोध न होकर प्रमत्तता हुई । वे कहने लगी— महाराज, आपने ठीक उपाय बताया । यह उपाय अब तक मेरी बुद्धि में आया ही न था, अन्यथा आपको इतना क्रोध करने और कुछ कहने-मुनने का कष्ट ही न करना पड़ता । आपने ऋण चुकाने का उपाय बता दिया है, इसलिए आज आपके ऋण से हम अवश्य ही मुक्त हो जाएंगे । आपने उपाय बताने की बड़ी कृपा की है । अब हम अवश्य ही ऋण-मुक्त हो जाएंगे और आप अपना लेना भी पा जाएंगे । आप ठहरिए, मैं आज के ही सूर्य में ऋण चुकाए देती हूँ ।

तारा की बात सुनकर विश्वामित्र आश्चर्यमग्न हो गए और विचारने लगे कि यह स्त्री, स्त्री नहीं, वरन् एक शक्ति है जो पति का ऋण चुकाने के लिए बिकने को भी तैयार हो गई । वन्ध है इसे और इसके पति को भी वन्ध है, जिसे ऐसी स्त्री प्राप्त हुई है ।

१६ आत्म-विक्रय

विस्वामित्र को द्वार पर ठहराकर तारा महापुत्र हरिश्चन्द्र के पास आई जो कोठरी में पड़े-पड़े अपने बालको कोस रहे थे । तारा ने उनके पास आकर कहा— नाथ उठिए, अब बिम्बा की कोई बात नहीं है । अन्न-मुक्त होने का उपाय विस्वामित्र ने स्वयं बता दिया है । आप मुझे बाजार में बेचकर अन्न चुका लीजिए । ऐसा करने से हम जहाँ अन्न-मुक्त होने लें वहीं विस्वामित्र को उनका सेवा भी मिल जाएगी और हम अपने मत्प की रक्षा कर सकेंगे ।

तारा की बात सुनकर हरिश्चन्द्र का गुला भर जाया और वहने लगे— क्या मैं तुम्हें बेच दूँ ? क्या आज मेरी ऐसी परिस्थिति हो गई है कि मुझे स्त्री बेचनी पड़े ? हाय ! हाय ! स्त्री-विक्रेता मुख्य गृहपति की अपेक्षा तो मृत्यु बल्ल है । तुम स्त्री होती हुई भी मुझसे कई पुत्री बल्ल हो जाओ अपने पति के अन्न की रक्षा के लिए स्वयं विक्रय को तैयार हो लेकिन मैं पुरुष होते हुए भी अपने वर्तमान के वाचन में असमर्थ हूँ । हे भगवन् ! अब कौन कह सकता है कि नाथ नहीं है । यदि ऐसा न होता तो आज तारा बिना विरवात में विक्रय के लिए तैयार होती ?

नगर में तीन प्रकार के मनुष्य हैं । एक तो वे जो अच्छी नहीं हैं परन्तु दान देते हैं दूसरे वे हैं जो लेकर देते हैं और तीसरे वे हैं जो दोनों में से किसी प्रकार भी नहीं देते । अर्थात् न तो दान ही देते हैं और न लिया हुआ अन्न ही । वे तीनों प्रकार के मनुष्य कभी उन्नत अथवा और भीच माने जाते हैं । बिना लिए हैं तो बिछेरना है परन्तु देकर देन के कोई बिछेरना नहीं है । फिर भी संसार में ऐसे-ऐसे मनुष्य

निकलेंगे ही जो लेकर नहीं देते । ऐसे मनुष्यों की गणना न तो उत्तमो मे होनी है और न मध्यमो मे ही ।

किमी से ऋण लेकर उसे चुका देना भी जब मध्यम दर्जों की बात है अर्थात् अच्छा तो है बिना लिए देना या केवल वचन मे देने का कहकर अनेक कष्ट सहकर भी देना तो कितनी विशेषता की बात है, जिसे आप स्वयं विचारे । हमारे देश मे ऐसे कई उदाहरण है कि अपने वचन की रक्षा के लिए अपनी सत्ता तक की मृत्यु के मुख मे दे दिया । राज्य मे वचित रखकर अपने प्रिय पुत्र को वन भेज दिया और आत्म-विक्रय द्वारा वचन का पालन किया ।

इधर एक तो राजा स्वयं वैसे ही दु खी हो रहे थे तो उधर ऊपर से विश्वा मित्र जले पर नमक छिड़क रहे थे कि अरे घमडी ! अभी तेरी अकड़ नहीं गई ! अब क्या स्त्री को बेचेगा ? देख, अब मैं तुम्हे किस प्रकार के दु ख-सागर मे ला पटकना हू कि जिसमे तुम्हे मासूम होगा कि आश्रम की वदनी देवागनाओं को छोड़ देने और ऊपर से हठ करने का क्या फल होता है ?

यह सब सुनकर तारा ने हरिश्चन्द्र से कहा - स्वामी-आप चिन्ता न कीजिए । मैं किनी और कारण मे नहीं, किन्तु सत्य-पालन के लिए विक रही हू । सत्य-पात्रन के समय इस प्रकार की चिन्ता करना वीरो का काम नहीं है । इसलिए अब देर न कर शीघ्र दाम दामियों के क्रय-विक्रय बाजार में चलिए और मुझे वहा बेचकर विश्वा मित्र को एक सहस्र मुद्रा देकर हर्षित हो कि आज के सूर्य मे ही हमने ऋण चुका दिया है । यह शोक का समय नहीं, वरन् प्रमन्नता का है कि हमने अपने मृत्यु की रक्षा कर ली है ।

यद्यपि रानी उसी सत्य के पालने की बात कह रही थी, जिसके लिए राजा ने स्वयं इतने कष्ट सहे हैं । फिर भी उन्होंने रानी की बात का कुछ भी उत्तर नहीं दिया । पति की ऐसी दशा देखकर रानी ने विचारा कि पति स्वयं न तो मुझे विकने की स्वीकृति ही दे सकेंगे और न चलने

१६ आत्म विक्रय

विरागमित्र को द्वार पर खड़ाकर ताप महापुत्र हरिश्चन्द्र के पास आई जो कोठरी में पड़े-पड़े अपने मापको कोस रहे थे। ताप ने उनके पास आकर कहा— नाथ उठिए, अब चिता की कोई बात नहीं है। ऋष-मुक्त होने का उपाय विरगमित्र ने स्वयं बता दिया है। आप मुझे बाजार में बेचकर अब चुका दीजिए। ऐसा करने से हम वही ऋष-मुक्त होंगे वही विरगमित्र को उनका लेना भी मिल जाएगा और हम अपने धर्म की रक्षा कर सकेंगे।

ताप की बात सुनकर हरिश्चन्द्र का गला भर आया और कहे लगे— क्या मैं तुम्हें बेच दूँ ? क्या आज मेरी ऐसी परिस्थिति हो गई है कि मुझे स्त्री बेचनी पड़े ? हाय ! हाय ! स्त्री-विक्रय पुण्य बहूताने की अपेक्षा तो मृत्यु बड़ा है। तुम स्त्री होती हुई भी मुझसे कई गुनी बड़ा हो जो अपने पति के कर्म की रक्षा के लिए स्वयं विक्रय की तैयारी हो लेकिन मैं पुण्य होते हुए भी अपने कर्तव्य के बाधन में असमर्थ हूँ। हे भगवन् ! अब कौन कह सकता है कि सत्य नहीं है। यदि ऐसा न होता तो आज तारा किस विरगमित्र से विक्रय के लिए तैयार होती ?

संसार में तीन प्रकार के मनुष्य हैं। एक तो वे जो ऋषी नहीं हैं परन्तु धर्म रीति हैं, दूसरे वे हैं जो लेकर बैठे हैं और तीसरे वे हैं जो दोनों में से किसी प्रकार भी नहीं बैठे। जहाँ-तहाँ तो धर्म ही बैठे हैं और वे किया हुआ ऋण ही। ये तीनों प्रकार के मनुष्य क्रमशः उत्तम मध्यम और नीच माने जाते हैं। बिना किए होने में तो विशेषता है परन्तु लेकर देने में कोई विशेषता नहीं है। फिर भी संसार में ऐसे-ऐसे मनुष्य

देशों में यह प्रथा जोरों पर थी, उस समय भारत से इस प्रथा का अन्त हो चुका था। यद्यपि भारत में दास-दासी के क्रय-विक्रय की प्रथा थी अवश्य, लेकिन दास-वाणिज्य के विषय में लेखकों ने यूरोप के दासों के साथ होने वाले जिन घृणित और अमानुषिक व्यवहारों का वर्णन किया है, उनसे भारत सदा बचा रहा है। वैसे अत्याचार कभी नहीं होने दिया जैसा पाश्चात्य देशों में होता था। इतिहासकार कहते हैं कि इंग्लैंड में तो यह प्रथा उन्नीसवीं शताब्दी तक बराबर जारी थी। भारत में भी कहीं-कहीं दासत्व प्रथा अभी शेष है, लेकिन दास-व्यवसाय नहीं होता और इस शेष प्रथा का भी क्रमशः अन्त होता जा रहा है।

रानी ने विचार किया कि पति तो दुःखवश मुझे बेच न सकेंगे, इसलिए मैं स्वयं ही अपने आपको बेचूँ। वे बाजार में आवाज देकर कहने लगी— भाइयो ! मैं दासी हूँ, गृहोपयोगी सब कार्य कर सकती हूँ, अतः जिसको दासी की आवश्यकता हो, वह मुझे खरीद लें।

रानी के स्वरूप को देखकर लोग आश्चर्य करने लगे कि यह दासी तो विचित्र प्रकार की है। इस बाजार में अब तक ऐसी सुन्दर और सुढाल दासी कभी बिकने नहीं आई। इसकी सुकुमारता और रूप-लावण्य से प्रगट है कि यह कोई सभ्रान्त महिला है, परन्तु विपत्ति के वश होकर बिक रही है। इन लोगों में से एक ने तारा से पूछा कि तू कौन हो, कहा रहती हो और क्यों बिक रही हो ?

तारा— मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं दासी हूँ। दासी का विशेष परिचय क्या। हा, यदि आप लोग चाहे तो मैं क्या-क्या काम कर सकती हूँ, यह अवश्य पूछ सकते हैं।

वह— तुम्हारा मूल्य क्या है ?

तारा— ये ऋषि खड़े हैं, इनके मैं और मेरे पति ऋणी हैं। इन्हें सहस्र स्वर्ण-मुद्राएं देनी हैं। जो कोई इनकी एक सहस्र स्वर्ण-मुद्रा देगा, मैं उसी के यहाँ दासीपना करने के लिए चलने को

के लिए जाने ही होंगे । इधर सूर्य कूक रहा है और उससे पहले जल न बूझा तो सत्य से भ्रष्ट भी होंगे और बिकने से जो लाभ होना चाहिए, वह भी न होगा ।

ऐसा विचार कर रामी ने अपने पास बची वेब मोहन-सामग्री से कौठरी तथा बर्तन आदि का किराया बुकाकर इधर-उधर से जोड़ा-सा बास एकत्रित कर लिया और सिर पर रख^{७७} पति से कहने लगी— स्वामी बलिये । यह समय बुक करने का नहीं किन्तु सत्य-पातन करने का है । सूर्य अस्तावन की ओर जा रहा है और यदि उससे पहले जल न बुका तो आप प्रथिता-भ्रष्ट हो जाएंगे ।

बिकने के लिए छारा को उद्यत देखकर हरिवंश के प्रास सुबने लगे । वे अपने मुह से कुछ भी न बोल सके और बिबबामिन्न भी आवाज रख गए । वे मन-ही-मन कहने लगे— मैं समझता था कि मैं बोड़ी हूँ और अपने उपोन्नत से जिसे चाहूँ नीचा बिबा सकता हूँ परन्तु यह मेरा भ्रम था । विपरीत इसके इन गृहस्थों ने तो मुझे ही अपने सत्यमन से नीचा बिबा दिया है । पहले तो हरिवंश ने ही राज्य देकर मेरा मानमय किया और अब छारा बमिष्ठा के लिए बिककर मेरे खे-सहे अधिमान को भी नष्ट कर रही है ।

छारा समझ गई कि बुक-मन्त्र पति मेरे बलिये बिना कर्वायि न छोड़े अतः वे रोहित को पीछे में लेकर बाजार की ओर चल दी । छारा को आते देख बिबब होकर हरिवंश भी साथ हो लिए । आने-जाने छारा उनके पीछे हरिवंश और उन दोनों के पीछे बिबबामिन्न चलते हुए बास-बासियों के बाजार में जा पहुँचे ।

भारत में भी किसी समय बास-बासी के क्षय-विक्रय की प्रथा प्रचलित थी लेकिन इतिहास के यह प्रकट होता है कि जिस समय मन्त्र

^{७७} बिकने वाले बास-बासी अपने सिर पर बोड़ी-सी बास रख लेते थे ।

यह उनकी बिबी का बिहू मन्त्र जाता था ।

देशों में यह प्रथा जोरों पर थी, उस समय भारत से इस प्रथा का अन्त हो चुका था। यद्यपि भारत में दास-दासी के क्रय-विक्रय की प्रथा थी अवश्य, लेकिन दास-वाणिज्य के विषय में लेखकों ने यूरोप के दासों के साथ होने वाले जिन घृणित और अमानुषिक व्यवहारों का वर्णन किया है, उनसे भारत सदा बचा रहा है। वैसा अत्याचार कभी नहीं होने दिया जैसा पाश्चात्य देशों में होता था। इतिहासकार कहते हैं कि इंग्लैंड में तो यह प्रथा उन्नीसवीं शताब्दी तक बराबर जारी थी। भारत में भी कहीं-कहीं दासत्व प्रथा अभी शेष है, लेकिन दास-व्यवसाय नहीं होता और इस शेष प्रथा का भी क्रमशः अन्त होता जा रहा है।

रानी ने विचार किया कि पति तो दुःखवश मुझे बेच न सकेंगे, इसलिए मैं स्वयं ही अपने आपको बेचूँ। वे बाजार में आवाज देकर कहने लगी— भाइयो! मैं दासी हूँ, गृहोपयोगी सब कार्य कर सकती हूँ, अतः जिसको दासी की आवश्यकता हो, वह मुझे खरीद लें।

रानी के स्वरूप को देखकर लोग आश्चर्य करने लगे कि यह दासी तो विचित्र प्रकार की है। इस बाजार में अब तक ऐसी सुन्दर और सुडौल दासी कभी बिकने नहीं आई। इसकी सुकुमारता और रूप-लावण्य से प्रगट है कि यह कोई सभ्रान्त महिला है, परन्तु विपत्ति के बश होकर बिक रही है। इन लोगों में से एक ने तारा से पूछा कि तुम कौन हो, कहा रहती हो और क्यों बिक रही हो?

तारा— मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं दासी हूँ। दासी का विशेष परिचय क्या। हाँ, यदि आप लोग चाहे तो मैं क्या-क्या काम कर सकती हूँ, यह अवश्य पूछ सकते हैं।

वह— तुम्हारा मूल्य क्या है?

तारा— ये ऋषि खड़े हैं, इनके मैं और मेरे पति ऋणी हैं। इन्हें एक सहस्र स्वर्ण-मुद्राएं देनी हैं। जो कोई इनकी एक सहस्र स्वर्ण-मुद्राएं चुका देगा, मैं उसी के यहाँ दासीपना करने के लिए चलने को तैयार हूँ।

के लिए जाने ही होंगे। इधर सूर्य इतक रहा है और इससे पहले जल न बूका तो सत्य से भ्रष्ट भी होंगे और बिकने के जो काम होना चाहिए वह भी न होगा।

ऐसा विचार कर रानी ने अपने पास बची खेज भोजन-सामग्री से कोठरी तथा बर्तन आदि का किराया जुटाकर इधर-उधर से बोझ-सा बास एकत्रित कर लिया और सिर पर रख^१ पति से कहने लगी—स्वामी बसिए। यह समय बुझ करने का नहीं किन्तु सत्य-पातन करने का है। सूर्य अस्तावसत की ओर जा रहा है और यदि उससे पहले कुछ न बूका तो आप प्रतिज्ञा-भ्रष्ट हो जाएंगे।

बिकने के लिए तारा को उद्यत बैठाकर हरिवंश के पास सूबने लगे। वे अपने मुँह से कुछ भी न बोल सके और विस्वामित्र भी आश्चर्य पड़े गए। वे मन-ही-मन कहने लगे— मैं समझता था कि मैं बोधी हूँ और अपने उपोक्त से बिसे जाहूँ नीचा दिखा सकता हूँ परन्तु यह मेरा भ्रम था। बिपरीत इसके इन शूद्रों ने तो मुझे ही अपने सत्यवत से नीचा दिखा दिया है। पहले तो ह्यग्र ने ही पुरव बकर मेरा मानमर्प किया और अब तारा बभ्रुवा के लिए बिककर मेरे छोटे-छोटे अभियान को भी नष्ट कर रही है।

तारा समझ गई कि कुछ-समय पति मेरे बलबिए बिना कहाँ न छड़े। अतः वे रोहित को नोक में केकर बाजार की ओर चल दी। तारा को जाते देख बिषय हीकर हरिवंश भी साथ हो लिए। घाने-घाने तारा उनके पीछे हरिवंश और सब दोनों के पीछे विस्वामित्र चलते हुए बास-बातियों के बाजार में आ पहुँचे।

भारत में भी किसी समय बास-बासी के कर्म-विक्रम की प्रथा प्रचलित थी लेकिन इतिहास से यह प्रगट होता है कि जिस समय अम्ब

बिकने वाले बास-बासी अपने सिर पर बोझी-सी बास-रत लेते थे।

यह उनकी बिक्री का निह्न माना जाता था।

ब्राह्मण— यद्यपि तुम्हारे सद्गुरुओं को देखकर एक सहस्र स्वर्ण-मुद्राएँ अधिक नहीं हैं, किन्तु मेरे पास केवल पाचसौ हैं। यदि तुम अपने बदले में इतनी मुद्राएँ दिलाना स्वीकार करो, तो मैं देने को तैयार हूँ।

ब्राह्मण की बात सुनकर तारा विचारने लगी कि अब क्या करना चाहिए ? देनी तो हैं एक सहस्र मुद्राएँ और ये ब्राह्मण पाचसौ ही देते हैं। प्रसन्नता की बात है कि जहाँ किसी ने मुझे एक पैसे में भी नहीं खरीदना चाहा था, वहाँ इन्होंने मेरी कीमत पाचसौ मुद्राएँ तो लगाई। यद्यपि इनसे सब ऋण तो नहीं चुकेगा, परन्तु आधी दक्षिणा मिल जाने से विश्वामित्र शांत अवश्य हो जाएंगे तथा शेष के लिए पति को कुछ और मियाद दे देंगे। जिसमें पति इनकी शेष मुद्राएँ भी चुका देंगे और कुछ ही दिनों में मुझे भी छुड़ा लेंगे। अभी इनका भाग्य-सूर्य जो विपत्ति के बादलों में छिपा है, वह सदा छिपा न रहेगा।

ऐसा विचार कर तारा ने हरिश्चन्द्र से कहा— स्वामी, ये ब्राह्मण पाचसौ मुद्राएँ देते हैं। यद्यपि ऋण चुकाने के लिए यह मुद्राएँ पर्याप्त नहीं हैं परन्तु आधा ऋण अवश्य चुक जाएगा। अब आप जैसी आज्ञा दें वैसा करूँ।

तारा की बात सुनकर विश्वामित्र ने विचारा कि इसको बिकवाकर पाचसौ मुद्राएँ ले लेना ही ठीक है। जो शेष पाचसौ रहेगी, उनको भी अभी देने के लिए राजा से तकाजा करूँगा। अब तो राजा के पास स्त्री भी नहीं है जो उसे बेचकर शेष ऋण चुका देगा। इस प्रकार वह कष्ट से ध्वराकर अपना अपराध स्वीकार कर लेगा, वस ! बात खत्म हो जाएगी। इसके सिवाय रानी के बिक जाने से जो अब तक इसे धैर्य देती रहती थी, फिर कोई धैर्य देने वाला भी न रहेगा। परिस्थिति के, स्त्री-वियोग के और मेरे ऋण के दुःख में कातर होकर यह अवश्य ही अपना अपराध स्वीकार कर लेगा।

हरिश्चन्द्र तो दुःख के आवेग में तारा की बात का कुछ भी उत्तर न दे सके, किन्तु इसी बीच विश्वामित्र बोल उठे कि उससे क्या पूछती है ? पाचसौ देता है तो पाचसौ दिलाओ, जिससे मुझे कुछ तो सतोष हो।

तारा का मुख मुमकर भीय भीषकके-से हो धापस में कहने लगे कि एक सहस्र स्वर्ण-मुद्राएं देकर ऐसी कोमलांगी दासी पाईकर स्था करेंगे ? जो स्वयं इतनी कोमल है वह हमारा क्या नाम कर सकेगी ?

उन लोगों में से कोई विद्वामित्र से कहने लगा कि तुम साधु हो तुम्हें बग की ऐसी क्या आवश्यकता है जो इसकी बिकने के लिए विवश कर रहे हो ? कोई राजा के लिए ही कहता कि यह कैसा पुत्र है जो अपने सामने अपनी ही स्त्री को बिकते देखता है ? कोई तारा के बारे में ही कहने लगा कि यह स्वयं ही न भासूम कैसी स्त्री होगी जो इसका पति स्वयं अपनी उपस्थिति में इसे बिकन दे रहा है । इस प्रकार तीनों के लिए कटु शब्द कहकर सब लोग चले गए । किसी ने भी तारा को बिकवाने का विचार नहीं किया ।

जिस स्थान पर बिकने के लिए तारा लड़ी थी वही एक बृद्ध धीर अनुमनो ब्राह्मण लड़ा हुआ इन सब बातों को सुन रहा था । तारा की बातों धीर उनके लज्जाविक गुणों से उसने अनुमान किया कि यह कोई विपद्ग्रस्त विधुपी महिला है जो अपने आपको बेच रही है । उसके लक्षणों से प्रगट है कि यह गुणवती धीर सम्पत्ति है । वे लोग तो मूर्ख हैं जो एक सहस्र स्वर्ण-मुद्राओं को इसकी अपेक्षा अधिक समझते हैं ।

ऐसा विचार कर वह बृद्ध ब्राह्मण तारा से कहने लगा— धो ! तुम्हारे लक्षणों से यह तो प्रगट ही है कि तुम किसी कुलीन घर की महिला हो धीर विपत्ति की मारी अपने आपको बेचकर हमका भरण भुका रही हो । लेकिन क्या इतना धीर बतल सकती हो कि यह भरण किस बात का होगा ?

तारा— बलिष्ठा का ।

ब्राह्मण— आपका नाम गोब धादि क्या है ?

तारा— इसके लिए तो मैं पहले ही कह चुकी हू कि मैं दासी हूँ धीर दासी का नाम गोब धादि क्या पूछना ?

ब्राह्मण— यद्यपि तुम्हारे सद्गुणों को देखकर एक सहस्र स्वर्ण-मुद्राएँ अधिक नहीं हैं, किन्तु मेरे पास केवल पाचसौ हैं। यदि तुम अपने बदले में इतनी मुद्राएँ दिलाना स्वीकार करो, तो मैं देने को तैयार हूँ।

ब्राह्मण की बात सुनकर तारा विचारने लगी कि अब क्या करना चाहिए ? देनी तो हैं एक सहस्र मुद्राएँ और ये ब्राह्मण पाचसौ ही देते हैं। प्रसन्नता की बात है कि जहाँ किसी ने मुझे एक पैसे में भी नहीं खरीदना चाहा था, वहाँ इन्होंने मेरी कीमत पाचसौ मुद्राएँ तो लगाई। यद्यपि इनसे सब ऋण तो नहीं चुकेगा, परन्तु आधी दक्षिणा मिल जाने से विश्वामित्र शांत अवश्य हो जाएंगे तथा शेष के लिए पति को कुछ और मियाद दे देंगे। जिसमें पति इनकी शेष मुद्राएँ भी चुका देंगे और कुछ ही दिनों में मुझे भी छुड़ा लेंगे। अभी इनका भाग्य-सूर्य जो विपत्ति के बादलों में छिपा है, वह सदा छिपा न रहेगा।

ऐसा विचार कर तारा ने हरिश्चन्द्र से कहा— स्वामी, ये ब्राह्मण पाचसौ मुद्राएँ देते हैं। यद्यपि ऋण चुकाने के लिए यह मुद्राएँ पर्याप्त नहीं हैं परन्तु आधा ऋण अवश्य चुक जाएगा। अब आप जैसी आज्ञा दें वैसा करूँ।

तारा की बात सुनकर विश्वामित्र ने विचारा कि इसको बिकवाकर पाचसौ मुद्राएँ ले लेना ही ठीक है। जो शेष पाचसौ रहेंगी, उनको भी अभी देने के लिए राजा से तकाजा करूँगा। अब तो राजा के पास स्त्री भी नहीं है जो उसे बेचकर शेष ऋण चुका देगा। इस प्रकार वह कष्ट से घबराकर अपना अपराध स्वीकार कर लेगा, बस ! बात खत्म हो जाएगी। इसके सिवाय रानी के बिक जाने से जो अब तक इसे धैर्य देती रहती थी, फिर कोई धैर्य देने वाला भी न रहेगा। परिस्थिति के, स्त्री-वियोग के और मेरे ऋण के दुःख में कातर होकर यह अवश्य ही अपना अपराध स्वीकार कर लेगा।

हरिश्चन्द्र तो दुःख के आवेग में तारा की बात का कुछ भी उत्तर न दे सके, किन्तु इसी बीच विश्वामित्र बोल उठे कि उससे क्या पूछती है ? पाचसौ देता है तो पाचसौ दिलाओ, जिससे मुझे कुछ तो सतोष हो।

विश्वामित्र की इस बात ने हरिश्चन्द्र के कुलित हृदय में तीर का काम किया । वे मन-ही-मन कहने लगे— हाय ! अच्छी होना भी कितने दुःख की बात है । यदि धाम में अच्छी न होता तो तारा के इस प्रकार बिकने और विश्वामित्र के बान्धवाण सहने की क्या आवश्यकता होती ? संसार के वे शोच निरान्त घमावे और दुःखी हैं जिन पर दूसरे का अच्छा है । लेकिन अच्छा उनके लिए दुःखदाता है जो उसे चुकाना चाहते हैं और अपना सत्यपावन करना चाहते हैं । जो दूसरे का अच्छा दुबाने वाला है, उसके लिए तो अच्छा का होना और न होना दोनों बराबर हैं ।

विश्वामित्र की बात सुनकर तारा पति ॥ कहने लगे— नाथ ! यदि जो इतनी मुद्राएं मिल जाने से कुछ संतोष हो जाएगा इसलिप प्राप मुझे बिकने की आज्ञा दीजिए ।

कुछ ही दिन पूर्व जो दानवीर महाराज हरिश्चन्द्र दूसरों को दासत्व से मुक्त करके वे जो मानव बिके तारों को बंध बैठे वे समझी ही इस समय अपनी स्त्री को बिकते देख जो हृदय की दसा हुई होनी यह अवर्णनीय है ।

राणी के बहुत समझाने-बुझाने पर भी राजा कुछ न बोल सके लेकिन छिद्र हिंसाकर राणी को बिकने की स्वीकृति दे दी । राणी ने ब्राह्मण से कहा— महाराज लाइए पाँचसी मुद्राएं ही दीजिए । ब्राह्मण से पाँच सी मुद्राएं लेकर राजा ने विश्वामित्र को दी । मुद्राएं लेकर ब्राह्मण ने जैसे ही तारा से कहा— दासी बनो । वैसे ही हजारों सेबिकाओं के समित राणी को दूसरे के घर दासी बनकर जाते देख हरिश्चन्द्र को बन्धापाठ या कुछ हुआ और मूर्च्छित होकर पड़े । उन्हें यह कुछ घबराह ॥ उभ कि धाम से राणी 'दासी' कही जाएगी । इस समय होने वाले उनके हार्दिक दुःख का केवल अनुमान ही किया जा सकता है ।

पति को मूर्च्छित होकर गिरते देख राणी पकरा उठी और मन में कहने लगी कि अब तक तो मैं उन्हें जीवंत बंधाती रहती थी इनके दुःख को किसी प्रकार कम करती रहती थी लेकिन अब उनकी क्या दशा होगी ?

ये तो अभी से इस प्रकार अधीर हो उठे हैं, अब क्या करूँ ? पति को सात्वना देने के लिए ब्राह्मण से आज्ञा प्राप्त कर रानी ने हरिश्चन्द्र के मुख पर आचल से हवा की और उन्हें उठाकर बैठाया । हरिश्चन्द्र को कुछ सचेत देख रानी कहने लगी— नाथ, यह समय दुःख से मूर्छित होने का नहीं, किन्तु सत्यपालन का है । सूर्यास्त होना ही चाहता है और यदि उससे पहले विश्वामित्र की दी हुई अवधि में ऋण न चुका तो आप सत्य से पतित हो जाएंगे । सत्यपालन के समय मूर्छित होने से काम नहीं चल सकता, इसके लिए तो हृदय को वज्र-समान दृढ बनाना पड़ेगा । आप तो मेरे जाने से ही इस प्रकार दुःखी हो रहे हैं और मैं भी इस समय आप ही की तरह दुःखित हो जाऊँ तो फिर सत्य का पालन कैसे हो सकेगा ? नाथ ! जिस सत्य के लिए आपने राज-पाठ छोड़ा, भूख-प्यास आदि के दुःख सहते हुए मजदूरी की, विश्वामित्र के मर्मभेदी वचन सुने और मैं दासीपने का काम करने के लिए विकी, क्या उस सत्य को आप खोना चाहते हैं ? सत्य को जाने देना वीरोचित और क्षत्रियोचित कार्य नहीं है । इस समय तो आपको प्रसन्न होना चाहिए कि मुझे जिस ऋण की चिन्ता थी, जिस ऋण के कारण सत्य के चले जाने की नौबत आ गई थी, उसमें से आधा तो चुक गया है । आप किसी प्रकार की चिन्ता या दुःख न कीजिए और न मेरे लिए यह विचारिए कि जो रानी थी वह अब दासी हो गई है । मैं तो आज से नहीं, सदा से दासी हूँ । स्त्रियाँ जन्म से दासी होती हैं । जो स्त्री किसी की दासी न होकर स्वतन्त्र रहती है, वह पतित गिनी जाती है । इसके सिवाय मान भी लो कि मैं दासी बनी हूँ तो किसी अन्य कारण से नहीं, किन्तु सत्यपालन के लिए बनी हूँ । यह तो ब्राह्मण ने मुझे खरीदा है, लेकिन इस समय चाडाल भी मेरा मूल्य देता तो मैं प्रसन्नता पूर्वक उसकी भी दासी बनना स्वीकार कर लेती । अपने सत्य और धर्म की रक्षा करते हुए चाहे ब्राह्मण की दासी होऊँ या चाडाल की, दोनों बराबर हैं । मुख्य कार्य तो सत्य को न जाने देना है । आप पुरुष हैं, क्षत्रिय हैं और सूर्ययज्ञ में जन्म लिया है । इतने

कष्ट तो आपने सह लिए, अब बीढ़े-से कष्ट से अभीर होकर सत्यपालन से वंचित रहना आपने लिए छोड़ा नहीं देता है। आप मरम पर बिश्वास धीर धैर्य रक्षिण धीर प्रसन्नता से मुझ भाखीबाँध देकर बिदा कीजिए। मेरे माम्म में यदि आपकी सेवा करना भिला होगा तो पुनः मैं अवश्य ही आपके बर्त्सन करूँगी।

रानी के इन शब्दों को सुनकर राजा के शरीर में बिजली दौड़ गई। सरय का स्मरण कर सब कुछ भूल पड़ धीर उठ पड़े हुए। रानी ने कहने लगे— तारा ! मेरे सरय की रक्षा तुमन ही की है। यदि तुम न होती तो मैं कभी का सरयभ्रष्ट हो गया होता। तुम जो कहा करती थी कि बाधा ऋण मुझ पर है धीर मैं बाधा कष्ट बाँट लूँगी वह तुमने मरम कर दिया। अब येव ऋण की कोई चिन्ता नहीं है तुमने ऋण चुकाने का मार्ग मुझे बता दिया है। अब मैं तुम्हें प्रसन्नता पूर्वक बिदा करता हूँ धीर भाखीबाँध देता हूँ कि जिस सरय के लिए तुमने इतने कष्ट सहे हैं वही तुम्हारी रक्षा करे।

तारा— माय आपकी धन्य है। अब आप इस पुत्र की संरक्षा लिए। मैं बिछी हूँ यह नहीं बिका है।

पति के हाथ पुत्र को लीप धीर प्रणाम कर जैसे ही रानी ने बसने को पैर बढ़ाया कि रोहित जो यह सब देख रहा था बोल उठा धीर माता ने निश्चय कर कहने लगा— माँ तुम मुझे छोड़कर कहाँ जाती हो ? मैं भी तुम्हारे साथ चला जा। मुझे छोड़कर मत जाओ मुझ मत छोड़ो, मैं तुम्हारा रोहित हूँ तुम्हारा बेटा !

इन शब्दों ने माता के हृदय में क्या-क्या भाव उत्पन्न किए ? यह मन्त्री जानते हैं। तारा के मातृ-हृदय में भी वही भाव पैदा हुए लेकिन उन्होंने धैर्य धारण करने हुए कहा— बेग मैं इन ब्राह्मण महा-राज की सेवा करने वाली हूँ। तुम अपने पिताजी के पास चहुँकर उनकी

रोहित— मा, मैं पिताजी की सेवा करना नहीं जानता । मैं तो उन्हें प्रणाम करना जानता हूँ, सो प्रणाम किए लेता हूँ । मैं तो तुम्हारी सेवा करूँगा और जब तुम पिताजी की सेवा करना सिखला दोगी, तब उनकी भी सेवा करूँगा ।

जब तारा ने देखा कि रोहित किसी भी प्रकार पति के पास न रहेगा और कदाचित् रह भी गया तो उन्हें इसके पालन-पोषण में कष्ट होगा, तो ब्राह्मण से प्रार्थना कर कहने लगी कि महाराज यह बालक मुझे छोड़ता नहीं है । यदि आप आज्ञा दें तो इसे भी साथ ले लूँ ।

ब्राह्मण— मैं घर में अकेला नहीं हूँ, किन्तु पुत्र, पुत्रवधू आदि और भी हैं । मैंने तुम्हें उनसे पूछकर नहीं खरीदा है, इसलिए इसी बात की चिन्ता है कि वे लोग इस विषय में मुझे न मालूम क्या कहें । अब यदि इसे और साथ ले लोगी तो इसके हठ करने, रोने आदि में तुम्हारा बहुत-सा समय जाएगा, जिससे तुम काम नहीं कर सकोगी । इसके सिवाय मैं तुम्हें भी खाना दूँ और इसे भी, इस प्रकार दो मनुष्यों का भोजन-व्यय क्यों सहन करूँ ?

ब्राह्मण की अंतिम बात सुनकर राजा मन ही-मन कहने लगे— मर्त्य तू अच्छी कसौटी कर रहा है । जिस बालक के सहारे से सैकड़ों लोग भोजन करते थे, आज उसी का भोजन भी भार हो रहा है ।

ब्राह्मण की बात सुनकर रानी ने कहा— महाराज, यह बालक बड़ा विनीत है । हठ करना या रोना तो जानता ही नहीं । आप स्वयं ही इसके लक्षणों से जान सकते हैं कि यह कैसा होनहार बालक है । इसके लिए मैं आपसे पृथक् भोजन न लूँगी, आप मेरे लिए जो कुछ देंगे, उसी में से खाकर यह भी आपका कुछ काम करता रहेगा । कृपा करके इसे भी साथ ले चलने की आज्ञा दीजिए ।

ब्राह्मण ने देखा कि जब यह इसके लिए पृथक् से भोजन भी न लेगी, बल्कि यह लड़का भी मेरा काम करेगा तो साथ ले चलने की कहने में क्या हर्ज है ? ऐसा विचार करके ब्राह्मण ने रोहित को साथ ले चलने

कष्ट तो आपने सह लिए, अब बोड़े-से कष्ट से धीर होकर उत्पामन से बचित्र रहना आपके लिए सोचा नहीं देता है। आप सत्य वर विस्वास धीर जैसे रहिए और प्रसन्नता से मुझे भाषीबाँध देकर बिदा कीजिए। मेरे माय में यदि आपकी सेवा करना भिन्ना होना तो पुन मैं मबरम ही आपके दर्शन करूँगी।

रानी के इन शब्दों को सुनकर राजा के शरीर में विजली सीक गई। सत्य का स्मरण कर सब पुन पुन बए धीर उठ कहे हुए। रानी से कहने लगे— तारा। मेरे सत्य की रक्षा तुमने ही की है। यदि तुम न होती तो मैं कभी का सत्यभ्रष्ट हो गया होता। तुम जो कहा करती थी कि भाषा जल मुझ पर है और मैं भाषा कष्ट बाँट दूँगी वह तुमने सत्य कर दिखाया है। जब सत्य जल की कोई चिन्ता नहीं है, तुमने जल बुकाने का मार्ग मुझे बता दिया है। अब मैं तुम्हें प्रसन्नता पूर्वक बिदा करता हूँ और भाषीबाँध देता हूँ कि जिस सत्य के लिए तुमने अपने कष्ट सहे हैं, वही तुम्हारी रक्षा करे।

तारा— माय आपकी कल्प है। अब आप इस पुन की संभालिए। मैं बिकी हूँ यह नहीं बिका है।

पति के हाथ पुन की सीप और प्रणाम कर ली रानी ने जनने को दूर बढ़ाया कि रोहित को यह सब देख रहा था। नील जल और माता से झिपटकर कहने लगा— मा तुम मुझे छोड़कर कहा जाती हो? मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा। मुझे छोड़कर मत जाओ मुझे मत छोड़ो मैं तुम्हारा रोहित हूँ तुम्हारा बेटा।

इन शब्दों ने माता के हृदय में क्या-क्या माय उत्पन्न किए होंगे? वह सभी जानते हैं। तारा के मातृ-हृदय में भी वही भाव पैदा हुए लेकिन उन्होंने धर्म धारण करते हुए कहा— बेटा मैं इन ब्राह्मण महा-राज की सेवा करने जाती हूँ। तुम अपने पिताजी के पास रहकर उनकी सेवा करना।

और तू इस प्रकार के ढोंग दिखला रहा है । यदि स्त्री-पुरुष इतने प्रिय थे, यदि दक्षिणा नहीं दे सकता था तो फिर तूने किस बल पर हठ की थी ? अब या तो मेरी शेष मुद्राएँ सूर्यास्त होने से पूर्व दे दे या हट छोड़कर अपराध स्वीकार कर ले । अपराध स्वीकार करने पर ये पाचसौ मुद्राएँ लौटा दूँगा और शेष बची पाचसौ मुद्राएँ भी छोड़ दूँगा व तुझे तेरा राज्य भी लौटा दूँगा ।

विश्वामित्र ने ये बातें कही तो थी किसी और अभिप्राय से कि राजा सत्य छोड़ना स्वीकार कर लेगा, लेकिन फल कुछ और ही हुआ । विश्वामित्र की इन बातों ने राजा को एक प्रकार की शक्ति प्रदान की । वे रानी की अंतिम शिक्षा को याद करके खड़े हो गए और विश्वामित्र से कहने लगे— आप और जो चाहे कटु वचन कहे लें, लेकिन सत्य छोड़ने का कदापि न कहें । क्योंकि—

परित्यजेच्च त्रैलोक्यं राज्यं देवेषु वा पुन ।
यद्वाप्यधिकमेतेभ्या न तु सत्यं कथंचन ॥
त्यजेच्च पृथिवीं गन्धमापश्च रसमात्मनः ।
ज्योतिस्तथा त्यजेद्रूपं वायुं स्पर्शगुणं त्यजेत् ॥
प्रमा समुत्सृजेदर्को धूमकेतुस्तथोष्मता ।
त्यजेच्छब्दं तथा काशं सोमः शीताशुता त्यजेत् ॥
विक्रमं वृत्रहा जह्यात् धर्मं जह्याच्च धर्मराट् ।
नन्वहं सत्यमुत्सृष्टुं व्यवसेयं कथंचन ॥

त्रैलोक्य के राज्य पर लात मारना, स्वर्ग-साम्राज्य को परित्याग करना एवं इनसे भी बढ़कर कोई वस्तु हो तो उसका भी परित्याग करना मुझे स्वीकार है, परन्तु सत्य से विलग होना मुझे कदापि स्वीकार नहीं हो सकता । पृथ्वी, जल, वायु, ज्योति, सूर्य, अग्नि, चन्द्रमा ये सब अपने-अपने गुण और प्रकृति को चाहे छोड़ दें परन्तु मैं सत्य को किसी भी प्रकार न छोड़ूँगा । चाहे इन्द्र अपने पराक्रम को छोड़ दे या धर्मराज धर्म का त्याग

की रानी को आज्ञा दे ली । बाह्यण की आज्ञा पाकर रानी पुनः को लेकर बाह्यण के साथ चली । राजा लड़े लड़े तब तक उनकी ओर देखते रहे जब तक वे आसों से ओझल नहीं हो गए । लेकिन रानी ने मुड़कर इसलिये नहीं देखा कि मेरे देखने से राजा को अधिक दुःख होया ।

लेकिन बाते समय रानी ने मन-ही-मन यह व्यवस्था ही कहा कि हे संसार की स्थितो ! मेरी बसा है तुम लोग कुछ धिक्का ग्रहण करो । कुछ दिन पहले तक रानी कहलाने वाली मैंने पति के वचन की रक्षा के लिए ही राज-मुख स्थायकर कष्ट सहे हैं और सब दासीपना स्वीकार किया है । इतना ही नहीं यदि इससे भी विशेष कष्ट हों तो उन्हें भी सहन करूँगी । आज यदि मैं राज-मुख के कारण गृहस्थी के कार्यों को न जानती होती या जानकर भी करने में मज्जा या आसक्त्य करती तो अपने पति की सहायता करनी नहीं कर पाती । आप भी दम-ई-भव के सब ॥ स्थितो-पिठ कार्यों में करी कल्याण का आसक्त्य न करें । अन्यथा जीवन तो कष्ट मय होगा ही लेकिन आप स्वयं सत्य का भी पालन नहीं कर सकेंगी । इसके विनाय पति के सत्य की रक्षा के लिए अपने प्राण तक देने में संकोच न करें । यदि आप इस बात का ध्यान रखेंगी तो अपने बर्तन का भी पालन करेंगी और संसार में अक्षय कीर्ति भी प्राप्त करेंगी ।

वद्यपि रानी ने राजा को काफी बर्तन धिक्काया था लेकिन रानी के आँखों से ओझल होते ही उनका बर्तन छूट गया और रानी के दासी बनने के दुःख से कातर बन मुक्ति होकर मिर पड़े । पुनः का विमोह भी उन्हें घसटता ही उठा ।

विरवामिन ने राजा की इस स्थिति से लाभ उठाना चाहा । उनका अनुमान था कि इस समय यदि मैं राजा से अक्ष का उद्धार करके कुछ कटुवचन कर्तूँगा और दूसरी ओर अक्षराय स्वीकार करूँगा तो लाभ का लोभ हुआ तो संभव है कि यह अक्षराय स्वीकार कर लें । ऐसा विचार कर विरवामिन अपने आश्रय द्वारा हरिवंश के दुःखित हृदय को और भी दिखने लगे कि धरे निर्मलम् । धर्म तो धस्त होना चाहता है

रानी के विकते समय भी कुछ नहीं बोल सका था और इसी विचार से अभी भी चुप खड़ा था ।

लोगों के इस प्रकार चुपचाप बिना मूल्य लगाए चले जाने से राजा को बड़ी निराशा हुई और सोचने लगे कि क्या आज सूर्यास्त से पहले मैं ऋण न चुका सकूंगा ? यदि ऐसा हुआ तो मुझे अपने कलक को धोने के लिए कहीं भी स्थान नहीं मिलेगा ।

भगी खड़ा-खड़ा उन लोगों की मूर्खता को धिक्कार रहा था जो मूल्य अधिक बताकर चले गए थे । वह इस बात का निश्चय नहीं कर सका कि यह दास मेरे साथ चलेगा या नहीं ? चले, या न चले, फिर भी मैं तो अपनी ओर से पूछ ही लूँ । ऐसा निश्चय कर भगी राजा के पास आकर कहने लगा— महाशय, मैं भगी हूँ । मेरे यहाँ श्मशान की रखवाली का काम है । यदि आप मेरे यहाँ चलना स्वीकार करें तो मैं आपको खरीद सकता हूँ ।

भगी की बात सुनकर राजा को रानी की जाते समय कही गई बातों का स्मरण हो आया । राजा मन में कहने लगे कि रानी मुझसे कहती ही थी कि यदि मुझे भगी खरीदता तो मैं उसके यहाँ भी चली जाती । जब वह भगी का दासत्व स्वीकार करने को तैयार थी तो फिर मुझे भगी का दासत्व स्वीकार करने में क्या हर्ज है ? मैं तो सत्य के हाथ बिक रहा हूँ, न कि भगी के हाथ ।

इस प्रकार का विचार कर राजा ने भगी से कहा कि मुझे आपका दासत्व स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है । आप जो आज्ञा देंगे, उसका मैं पालन करूँगा । आप मुझे खरीद लीजिए और मेरा मूल्य इन ऋषि को चुका दीजिए ।

राजा को भगी के हाथ बिकने को तैयार देख विश्वामित्र के आश्चर्य का ठिकाना न रहा । मूल्य न लगने से विश्वामित्र मन-ही-मन प्रसन्न हो रहे थे कि अब सूर्यास्त में थोड़ा समय बाकी है अतः विवश होकर राजा अपना अपराध स्वीकार कर लेगा । लेकिन जब राजा भगी

कर दें लेकिन मैं सत्य छोड़ने का प्रयत्न किसी भी प्रकार नहीं कर सकूँगा। इसको आप ध्यान में रखें।

महाराज ! जिस सत्य के लिए मैंने राज्य देने से भी संकोच नहीं किया जिस सत्य के लिए स्त्री पुत्र सहित मैंने वन के कष्ट सहे जिस सत्य के लिए मैं मजदूर और रानी मजदूरमी बनी जिस सत्य के लिए मेरी स्त्री बाजार में बासी बनकर बिकी तो क्या जब मैं पाँचसौ मुद्राओं के ऋण से डरकर उस सत्य को छोड़ूँगा ? इतने कष्ट तो सह लिए और जब जरा-से कष्ट के लिए क्या मैं अपना सत्य छोड़ सकता हूँ ? ऋषिजी आप ठहरिए ! मैं सूर्यास्त के पहले ही ऋण चुका दूँगा।

इस प्रकार विश्वामित्र को उत्तर देकर महाराज हरिश्चन्द्र रानी के छोड़े हुए वास को अपने सिर पर रखकर अपने बिकने के लिए भी बाजार देने लगे।

राजा को बिकते देख पुनः लोगों के मन में वैसे ही आश्चर्य पैदा हुआ वैसे रानी के बिकते समय हुआ था। इन लोगों ने रानी से किये गए प्रश्नों की तरह राजा से भी कुछ जाति घाबरे के बारे में प्रश्न किए, लेकिन राजा ने वैसे ही उत्तर दिए वैसे रानी ने बिकते समय दिए थे कि मेरी जात-पाँत निवास-स्नान आदि का क्या पूछना ? हाँ यह अवश्य बतलाए देता हूँ कि संसार में पुण्योचित मिलने भी कार्य हैं मैं उन सबको कर सकता हूँ।

यद्यपि राजा ने सब काम जानना करना स्वीकार किया था लेकिन पाँचसौ मुद्राएं देकर उन्हें खरीदना किसी को भी उचित प्रतीत नहीं हुआ। सब बीच मुख्य अधिक बताने लगे कि मुझे बिकना है।

उसी बाजार के एक कोने में लड़ा-लड़ा एक भंगी यह सब हाल देख रहा था। वह रानी को बिकते देख चुका था और राजा व विश्वामित्र की आपस में होने वाली बातचीत को भी सुन चुका था। वह मन ही-मन विचारने लगा कि कैसे अच्छे वास-बासी बिक रहे हैं, परन्तु वे लोग मेरे यहां बसना क्यों कर स्वीकार करेंगे ? इसी विचार से वह

हरिश्चन्द्र ने कहा— बस इतनी ही ।

विश्वामित्र जब मुद्राए ले चुके तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा— महाराज, अब तो मैं आपके ऋण से मुक्त हो गया हूँ, अब कृपा करके आशीर्वाद दीजिए । मैं आपसे यही आशीर्वाद चाहता हूँ कि अवध की प्रजा को कष्ट न हो ।

विश्वामित्र राज्य लेने के समय से ही हरिश्चन्द्र पर ऊपरी तौर पर तो क्रोध प्रगट कर रहे थे लेकिन अंतरंग में प्रशंसा करते हुए घन्यवाद देते थे । हरिश्चन्द्र की इस बात ने तो उनके हृदय को और भी नम्र बना दिया । वे मन में कहने लगे— हरिश्चन्द्र, तुम्हें घन्य है ! तूने भगी का दासत्व स्वीकार किया, लेकिन सत्य से नहीं डिगा । तुम्हें जितना भी घन्यवाद दिया जाए, उतना ही कम है ।

विश्वामित्र का ऋण चुक जाने पर राजा की प्रसन्नता का पारा-वार न रहा । उन्होंने परमात्मा का स्मरण करते हुए कहा कि आज भी मैं तेरे प्रभाव से सत्य का पालन करने में समर्थ हो सका ।

हरिश्चन्द्र के ऋण-मुक्त होते ही सूर्य अस्त हो गया । सड़्या की लालिमा चारों ओर इस तरह फैल गई मानो राजा हरिश्चन्द्र की दान-वीरता दिग्दिगन्त तक व्याप्त हो गई हो । इसी समय पश्चात्ताप करते हुए विश्वामित्र एक ओर चले गए और प्रसन्न मन से महाराज हरिश्चन्द्र अपने मालिक भगी के साथ उसके घर की ओर चल दिए ।

का भी वासना करने पर उठकर हो गए तो विस्वामित्र की यह भाषा भी मिट्टी में मिस गई । अतः उन्होंने एक बार और प्रयत्न करना चाहा और राजा से कहने लगे— क्या भंगी के हाथ बिकेगा ?

राजा— मुझे यह नहीं देखना है कि किसके हाथ बिक रहा है यदि कुछ बेचना ही है तो यह कि मैं आपके शून्य से मुक्त हो रहा हूँ । इसके सिवाय—

विद्या विनय संपन्नं ब्राह्मणं गच्छिष्ये ।

शूनि चैव स्वपाके च परिहृता समदर्शिन ॥

जो पवित्र मानी जाती है उनकी दृष्टि विद्या और विनय से सम्पन्न ब्राह्मण या ब्राह्मी कुरी और चाँदक पर एक-सी रहती है । अतएव ब्राह्मण हो या चाँदक उत्पपाकन में भेरे किए दोनों ही बराबर हैं ।

विस्वामित्र— बेच हरिवंश अभी भी कुछ नहीं बिकता है, जब भी समझ जा और अपनी हठ छोड़कर अपराध स्वीकार कर के तो इन सब विपत्तियों से भी छुटकारा पा जाएगा और तब राजा भी तुम्हें वापस मिल जाएगा ।

राजा— महाशय कुछ बिगड़ने-न-बिगड़ने के लिए तो समा नौबिए । आप बीसों की कृपा से ही सत्य-वाक्य का यह स्वर्ण-जबजर मुझे प्राप्त हुआ है और ऐसे जबजर को सोने की मूखता मुझसे कभी नहीं हो सकेगी ।

राजा के उत्तर की सुनकर विस्वामित्र कोच करते हुए बोले— बच्चा तो मुझाएँ । अभी नहीं लेकिन जागे जलकर मासूम पड़ेगा कि इस का परिणाम कितना भयंकर होता है ।

विस्वामित्र और हरिवंश की बात-चीत से जभी समझ गया कि वह बात कोई छुडीन पुख्त है, लेकिन किसी कारण-विशेष से अपने आपको बेच रहा है । विस्वामित्र के 'जा' कहते ही जभी भी आगे से जा गया और पाँचवीं स्वर्ण-मुद्राएँ लेकर राजा से पूछा— क्या और हूँ ? यदि और भी देना हो तो अधिक भी देने की तैयार हूँ ।

हरिश्चन्द्र ने कहा— बस इतनी ही ।

विश्वामित्र जब मुद्राए ले चुके तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा— महाराज, अब तो मैं आपके ऋण से मुक्त हो गया हूँ, अब कृपा करके आशीर्वाद दीजिए । मैं आपसे यही आशीर्वाद चाहता हूँ कि अवध की प्रजा को कष्ट न हो ।

विश्वामित्र राज्य लेने के समय से ही हरिश्चन्द्र पर ऊपरी तौर पर तो क्रोध प्रगट कर रहे थे लेकिन अंतरंग में प्रशंसा करते हुए धन्यवाद देते थे । हरिश्चन्द्र की इस बात ने तो उनके हृदय को और भी नम्र बना दिया । वे मन में कहने लगे— हरिश्चन्द्र, तुम्हें धन्य है ! तुम्हें भगी का दासत्व स्वीकार किया, लेकिन सत्य से नहीं ढिगा । तुम्हें जितना भी धन्यवाद दिया जाए, उतना ही कम है ।

विश्वामित्र का ऋण चुक जाने पर राजा की प्रसन्नता का पारा-वार न रहा । उन्होंने परमात्मा का स्मरण करते हुए कहा कि आज भी मैं तेरे प्रभाव से सत्य का पालन करने में समर्थ हो सका ।

हरिश्चन्द्र के ऋण-मुक्त होते ही सूर्य अस्त हो गया । संध्या की लालिमा चारों ओर इस तरह फैल गई मानो राजा हरिश्चन्द्र की दान-वीरता दिग्दिगन्त तक व्याप्त हो गई हो । इसी समय पश्चात्ताप करते हुए विश्वामित्र एक ओर चले गए और प्रसन्न मन से महाराज हरिश्चन्द्र अपने मालिक भगी के साथ उसके घर की ओर चल दिए ।

२० ब्राह्मण के घर में तारा

संसार में जितने भी अच्छे कार्य हैं, चाहे वे कष्ट-साध्य हों लेकिन उनका फल अच्छा ही होता है। सुख कार्य के करने में होने वाले कष्ट कष्ट नहीं करन सफल होने की उपस्था हैं। यदि तप करने बान देने सत्य पालने आदि में कष्टों का भय किया जाए तो इन कार्यों को करने वाला कभी भी नहीं करेगा। यदि कोई कहे कि कष्ट पाप से होते हैं, धर्म से नहीं बत बिना कार्यों से कष्ट हो वे पाप हैं, तो समझना चाहिए कि ऐसा कहने वाले भोग नितांत अनिमिष हैं। यदि सत्कार्य बिना कष्ट के ही सफल होते हैं तो फिर ऐसा कौन मूर्ख होमा जो सरलता से होने वाले सत्कार्यों को छोड़कर कष्ट सहने के लिए पाप करेगा? कौन ऐसा होमा जो सुख के कारण अच्छे कार्यों को न करके बुरे कार्यों को करेगा? इसके विनाय यदि कष्ट होने से सत्कार्य पाप कहीं जाएँ तो उन कार्यों को धर्म मानना पड़ेगा जिनमें कष्ट नहीं अपितु सुख होता है। लेकिन यह बात नहीं है। संसार में बुरे कार्य भी सुख की छाया से किए जाते हैं और भोग इनमें भी सुख मानते हैं। जैसे व्यवहार करना चोरी करना आदि दुष्कर्मों को सभी बुरा कहते हैं लेकिन उनको करने वाले इनमें भी सुख मानते हैं। संसार में प्रत्येक प्राणी भी सुख भी करता है सुख के लिए ही करता है। यह बात दूसरी है कि वह भ्रमवश सुख का कारण को सुख और सुख के कारण को सुख मानता हो। जैसे— बोक्री घोंस में सुख मानते हैं और भोगी भोग में। जिन कार्यों में करने वाला अपने प्राणको मुखी मानता हो वे काम न तो नितांत अच्छे ही हो सकते हैं और न नितांत बुरे ही। इसी प्रकार जिन कार्यों को करते समय कर्ता को सुख होता है वे काम भी न तो नितांत बुरे ही हो सकते हैं और न नितांत अच्छे ही।

कार्य की अच्छाई या बुराई उसके फल पर निर्भर है । जैसे दुराचार करते समय उसका कर्ता उसमें सुख मानता है लेकिन उसका फल इस लोक में ही शरीर की दुर्बलता, हृदय की मलीनता आदि रूप में प्राप्त होता है और परलोक में भी वह दंड पाता है । इसी प्रकार योग-साधना में साधना के समय तो कष्ट होता है लेकिन उसका फल इस लोक और परलोक दोनों ही जगह लाभप्रद है । तात्पर्य यह है कि कार्य के करते समय होने वाले सुख-दुःख से यह नहीं कहा जा सकता है कि यह कार्य धर्म है या पाप, किन्तु उसके फल दुःख-सुख पर से इस बात का निर्णय हो सकता है ।

हरिश्चन्द्र और तारा ने जो कुछ किया वह सुख की अमिलाषा से किया । यद्यपि इस समय उनको कष्ट अवश्य हो रहा था लेकिन अतिम फल सुख ही था । ये कष्ट तो सत्य पालन में काटे सरीखे थे जो गुलाब का फूल प्राप्त करते समय हाथों में लगा करते हैं । यह किसी प्रकार उचित नहीं माना जा सकता है कि कोई मनुष्य काटे लगने के कारण ही सुगन्ध और कोमलता गुण वाले गुलाब के फूल को दुर्गन्धयुक्त और कठोर कहे । इसी प्रकार कष्ट होने के कारण परिणाम में अच्छे फल देने वाले सत्य-दान और पति सेवा को भी पाप कैसे कहा जा सकता है ? यदि पाप भी हो तो हरिश्चन्द्र को पुनः राज्य-प्राप्ति और इन्द्रादि देवों के प्रार्थना व प्रशंसा करने आदि के सुख किस धर्म के फल कहे जाएंगे ? इससे स्पष्ट है कि मत्कार्य चाहे कष्ट-साध्य हो लेकिन उनका फल सुखप्रद है, अतः सत्कार्य धर्म हैं और दुष्कार्यों के करने में चाहे सुख मिलता हो लेकिन उनका फल दुःखप्रद है, अतः वे पाप हैं ।

हरिश्चन्द्र और तारा इसी सत्य रूपी गुलाब के लिए ही दुःख रूपी काटो को सह रहे थे । इसी के लिए उन्होंने सहर्षं राज्य त्याग दिया और मजदूरी करने में भी उन्हें कुछ लज्जा नहीं हुई । उनका ध्येय तो सत्य पालन था और उसमें होने वाले प्रत्येक कष्ट को सहने के लिए वे तैयार थे ।

२० आश्विन क घर में तारा

संसार में जितने भी अच्छे कार्य हैं, चाहे वे कष्ट-साम्य हों लेकिन उनका फल अच्छा ही होता है। सुख कार्य के करने में होन वाले कष्ट कष्ट नहीं बरन सफल होने की तपस्या है। यदि तप करने वाला देने सत्य पालने आदि में कष्टों का भय किया जाए तो इन कार्यों को करने वाला कभी भी नहीं करेगा। यदि कोई कहे कि कष्ट पाप से होते हैं, बर्न से नहीं बरन जिन कार्यों से कष्ट हो वे पाप हैं, तो समझना चाहिए कि ऐसा कहने वाले भोग नितांत अनिभिन्न हैं। यदि सत्कार्य बिना कष्ट के ही सफल होते हैं तो फिर ऐसा कौन मूर्ख होगा जो सरलता से होने वाले सत्कार्यों को छोड़कर कष्ट सहने के लिए पाप करेगा? कौन ऐसा होगा जो सुख के कारण अच्छे कार्यों को न करके बुरे कार्यों को करेगा? इसके विवाय यदि कष्ट होने से सत्कार्य पाप कहें जाएं तो उन कार्यों को बर्न मानना पड़ेगा जिनमें कष्ट नहीं अपितु सुख होता है। लेकिन यह बात नहीं है। संसार में बुरे कार्य भी सुख की आशा से किए जाते हैं और भोग सनमें भी सुख मानते हैं। जैसे व्यवहार करना चोरी करना आदि बुझकों को समीकृत कहते हैं लेकिन उनको करने वाले सनमें भी सुख मानते हैं। संसार में प्रत्येक प्राणी जो सुख भी करता है सुख के लिए ही करता है। यह बात धुंधली है कि वह प्रमत्त सुख के कारण को सुख और सुख के कारण को सुख मानता ही। जैसे—बोली योग में सुख मानते हैं और भोगी भोग में। जिन कार्यों में करने वाला अपने भावको सुखी मानता हो वे काम न तो नितांत अच्छे ही हो सकते हैं और न नितांत बुरे ही। इसी प्रकार जिन कार्यों को करते समय कष्टों को सुख होता है वे काम भी न तो नितांत बुरे ही हो सकते हैं और न नितांत अच्छे ही।

कार्य की अच्छाई या बुराई उसके फल पर निर्भर है। जैसे दुराचार करते समय उसका कर्ता उसमें सुख मानता है लेकिन उसका फल इस लोक में ही शरीर की दुर्बलता, हृदय की मलीनता आदि रूप में प्राप्त होता है और परलोक में भी वह दंड पाता है। इसी प्रकार योग-साधना में साधना के समय तो कष्ट होता है लेकिन उसका फल इस लोक और परलोक दोनों ही जगह लाभप्रद है। तात्पर्य यह है कि कार्य के करते समय होने वाले सुख-दुःख से यह नहीं कहा जा सकता है कि यह कार्य धर्म है या पाप, किन्तु उसके फल दुःख-सुख पर से इस बात का निर्णय हो सकता है।

हरिश्चन्द्र और तारा ने जो कुछ किया वह सुख की अभिलाषा से किया। यद्यपि इस समय उनको कष्ट अवश्य हो रहा था लेकिन अंतिम फल सुख ही था। ये कष्ट तो सत्य पालन में काटे सरीखे थे जो गुलाब का फूल प्राप्त करते समय हाथों में लगा करते हैं। यह किसी प्रकार उचित नहीं माना जा सकता है कि कोई मनुष्य काटे लगने के कारण ही सुगन्ध और कोमलता गुण वाले गुलाब के फूल को दुर्गन्धयुक्त और कठोर कहे। इसी प्रकार कष्ट होने के कारण परिणाम में अच्छे फल देने वाले सत्य दान और पति सेवा को भी पाप कैसे कहा जा सकता है? यदि पाप भी हो तो हरिश्चन्द्र को पुनः राज्य-प्राप्ति और इन्द्रादि देवों के प्रार्थना व प्रशंसा करने आदि के सुख किस धर्म के फल कहे जाएंगे? इससे स्पष्ट है कि मत्कार्य चाहे कष्ट-साध्य हों लेकिन उनका फल सुखप्रद है, अतः सत्कार्य धर्म हैं और दुष्कार्यों के करने में चाहे सुख मिलता हो लेकिन उनका फल दुःखप्रद है, अतः वे पाप हैं।

हरिश्चन्द्र और तारा इसी सत्य रूपी गुलाब के लिए ही दुःख रूपी काटो को सह रहे थे। इसी के लिए उन्होंने सहर्ष राज्य त्याग दिया और मजदूरी करने में भी उन्हें कुछ लज्जा नहीं हुई। उनका ध्येय तो सत्य पालन था और उसमें होने वाले प्रत्येक कष्ट को सहने के लिए वे तैयार थे।

रोहित का नियत हुए तारा ब्राह्मण के घर आई । ब्राह्मण ने अपनी पत्नी पुत्रवधू पाबि को तारा को बतलाते हुए कहा कि मैं यह दासी लाया हूँ ।

तारा के सोनवर्य को देखकर ब्राह्मण के घर की स्त्रियाँ आश्चर्य में पड़ गई कि जिसको जाहति ही नरूपन की सूचक है, यह शमी कैसे हुई ? इसके बारे में उन्होंने ब्राह्मण से पूछा भी तो उसने उत्तर दिया कि मैं स्वयं भी इस बात को नहीं जानता । तुम्हारे जैसे विचार मेरे मन में भी उठे थे और मैंने इससे पूछा भी था लेकिन इसने अपना परिचय नहीं दिया । परिचय दे या न दे लेकिन जाहति से यह अपने घर के उपपुत्र जान पड़ी अतः मैं इसे ले लाया हूँ । इसके लक्षणों से जान पड़ता है कि यह है तो गुणवती । इससे पूछ-कार्य करकर देखना कि यह विश्वास करने योग्य है या नहीं ।

ब्राह्मण ने तारा को रहने के लिए एक छोटी-सी कोठरी और बिछाने के लिए एक चट्टाई दे दी । घर पहुँचते-पहुँचते रात हो चुकी थी इसलिए उस रात तो तारा से कुछ काम नहीं किया गया और बिधान करने की आज्ञा दे दी ।

तारा ने कोठरी को साफ-सुहार कर चट्टाई पर रोहित को सुला दिया और स्वयं भी पति-विशेष और उनके कष्टों की चिन्ता करते हुए पड़ रही । वे विचार करने लगी कि जर्मसाका में भी ऐसी ही कोठरी थी । वहाँ पर तो जमीन पर ही सोती थी लेकिन यहाँ चट्टाई तो है । रोहित भी मेरे पास ही है । सुनें भी नहीं हैं खग भी नहीं है प्रह, गलन तारे आकाश पृथ्वी पाबि भी नहीं हैं और मैं भी नहीं हूँ परन्तु बिना पति के मैं सब झुंझे नहीं लगती हूँ । मैं तो अपने जन्म से मुक्त होकर चली आई लेकिन वहाँ स्वामी पर न माझूम गया कौसी बीत रही होनी ।

इस प्रकार सोचते-विचारते राती चिता में डूब गई । लेकिन बोड़ी देर बाद उन्हें ध्यान आया कि पति को तो मैं सिखा बेटी थी और अब स्वयं ही बचाने लगी हूँ । जिस सत्य का प्रभाव बतलाकर स्वामी

को घँर्य बघाती थी, वही सत्य अब भी उनकी सहायता करेगा । इसके सिवाय इस समय मेरे चिन्ता करने से कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है । चिन्ता करने से शरीर और बल क्षीण होगा एव खरीददार को मैंने जिन कार्यों के करने का विश्वास दिलाया है, उनको भी नहीं कर सकूंगी । ऐसा होने पर मैं उस सत्य से भ्रष्ट हो जाऊंगी, जिसके लिए इतने कष्ट सहें हैं ।

इस प्रकार हृदय में घँर्य धारण कर तारा सो गई और नियमानुसार थोड़ी-सी नीद लेकर सूर्योदय से पहले ही उठ बैठी एव परमात्मा का नाम-स्मरण, प्रायना आदि करके ब्राह्मण के घर पहुँची । उस समय वहाँ सभी लोग सो रहे थे । तारा के आवाज देने पर घर का दरवाजा खुला । तारा को सामने खड़ी देखकर वे लोग आश्चर्य से कहने लगे कि दासी तू अभी से आ गई । अभी तो सवेरा भी नहीं हुआ । तू इतनी जल्दी उठती है ।

तारा— मैं दासी हूँ और मेरा कर्तव्य है कि मालिक के उठने से पहले उन कार्यों को कर डालूँ जो पहले ही हो जाना चाहिए । आपकी बराबरी करके यदि मैं भी देर तक सोती रहूँ तो काम कैसे चले ?

सबसे पहले तारा ने घर, पशुशाला आदि को झाड़कर साफ कर डाला । पश्चात् रात का शेष पानी छानकर पानी लाई और बर्तन माज-कर भोजन बनाने लगीं । भोजन कर घर के सब लोग बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे कि यह दासी क्या, घर में एक लक्ष्मी आई है । घर के सब काम इसने किस चतुराई से किए हैं और भोजन भी ऐसा अच्छा बनाया है कि आज जो स्वाद आया वह पहले कभी नहीं आया था ।

रसोई आदि के कार्यों से निवृत्त होकर तथा स्वयं भी खा-पीकर तारा घर की स्त्रियो को शिक्षाप्रद बातें, गीत आदि सुनाने लगीं । जिन्हें सुनकर वे स्त्रियाँ और भी प्रसन्न हुईं एव उसकी प्रशंसा करने लगीं ।

तारा घर-गृहस्थी के सब कार्य बड़ी दक्षता और स्वच्छता से करतीं । गाय आदि से भी वे ऐसा प्रेम और उनकी ऐसा व्यवस्था

करती कि वे रूप भी अधिक देने लगीं । इस प्रकार अपनी बसता से ठाण ने घर के सब लोगों की सहानुभूति प्राप्त कर ली ।

ब्राह्मण का मुखा पुन ठाण के सौन्दर्य और अनुपम पर मुग्ध हो गया । वह बिचारने लगा कि यह बासी बिना शृंगार के ही इतनी सुन्दर मानस पड़ती है तो शृंगार करने पर न मानस किन्हीं सुन्दर लगेगी । अतः यह स्त्री-रत्न ही प्राप्त होना चाहिए, इसी में बुद्धिमानी है ।

ब्राह्मण पुन के हृदय में ठाण को अपनी प्रेयसी बनाने की अभिप्राया दिनोदिन बढ़ने लगी और किसी-न-किसी बहाने ठाण से बात करने के मौके की तलाश में रहने लगा । ठाण उसकी हरकतों काढ़ गई और उससे बचकर रहने लगी । ब्राह्मण पुन ने जब देखा कि यह बासी येरी और देखती ही नहीं है तो वह प्रलोमनों द्वारा ठाण को अपने बस में करने के प्रयत्न करने लगा ।

संचार में जो मनुष्य गिरावटी है, उनको कोई अपने मन और कर्तव्य से विमुक्त नहीं कर सकता है । लोभ के कारण ही लोभ धर्म से पठित हो जाते हैं लेकिन जिन ठाण ने मन के लिए धन-सुख और पति-सुख का भी लोभ नहीं किया वे इन बोझ से प्रलोमनों में कैसे फँस सकती थी ? लोभ को तो ठगूँने पहने ही पीठ किया था और इसी से वे अपने पति के साथ की रक्षा और अपने कर्तव्य के पालन करने में समर्थ हो सकी थी ।

एक दिन ठाण को अच्छी-सी छाड़ी देते हुए ब्राह्मण पुन कहने लगा कि तुम इस छाड़ी को पहना करो मे मीठे कपड़े तुम्हारे लीर पर सोभा नहीं देते । ठाण तो पहले ही उस बुरत-कपट की दृष्टि को ठाढ़ चुकी थी अतः छाड़ी को न लूते हुए उत्तर दिया कि आप यह छाड़ी मानसिक को दीजिए । बासी को नहीं और अच्छे कपड़े पहनना उचित नहीं है । इनसे मानस पैदा होता है और मानस से मानसिक के कार्य में बाधा पड़ती है । हमें तो मोटा कपड़ा पहनना ही उचित है ।

तारा के उत्तर में ब्राह्मण पुत्र को कुछ निराशा हुई और विचारने लगा कि मैंने तो सोच था कि स्त्री-स्वभावानुसार साड़ी देखते ही यह दासी ललचा उठेगी लेकिन इसने तो साड़ी को ही ठुकरा दिया है।

ब्राह्मण-पुत्र निराश होकर भी अभिलाषा-पूर्ति के उद्योग में लगा रहा। वह कभी-कभी तारा या रोहित को अच्छे-अच्छे पकवान और रुपए-भी पैसे देने लगता, परन्तु उन्हें न तो तारा लेती और न ही रोहित। तारा तो कह देती कि हमें मोटा अनाज खाना ही उचित है, पकवान तो आप लोग खाइए और जब आप मुझे भोजन और कपड़े देते ही हैं तो रुपए-पैसे लेने की क्या आवश्यकता है? रोहित भी ऐसा ही उत्तर दे देता कि मेरा भोजन माता के भोजन से अलग नहीं है, तो रुपए-पैसे कैसे ले सकता हूँ ?

प्रलोभनों द्वारा तारा को अपने वश में करने के उपाय में भी जब ब्राह्मण पुत्र अमफल रहा तो उसने धर्म का सहारा लिया। वह एकान्त स्थान में पुस्तकें खोलकर बैठ जाता और तारा में कहना कि आओ दासी तुम्हें धर्म सुनाऊँ।

दुष्टजन धर्म को भी दुराचार की ढाल बनाते हैं। ऐसी अनेक घटनाएँ आज भी सुनने में आती हैं जिनमें धर्म के नाम पर या धर्म की ओट में दुराचार किया गया हो। भोले-भाले लोग धर्म वेशधारी लोगों पर विश्वास करके उनके धोखे में आ जाते हैं, लेकिन केवल वेश पर विश्वास कर लेना बुद्धिमानी नहीं है। महाकवि तुलसीदास ने कहा है—

तुलसी देखि सुवेश, भूलहि मूढ़ न चतुर नर।

सुन्दर केका पेख, वचन अमियसम अशन अहि ॥

केवल अच्छे वेश को देखकर मूढ़ लोग धोखा खाते हैं, चतुर नहीं। अच्छे वेशधारियों में भी क्या दुर्गुण हो सकते हैं, इसके लिए मोर को देखो। देखने में मोर कैसा सुन्दर होता है, उसकी वाणी भी अमृत के समान होती है किन्तु यह सब कुछ होते हुए भी वह ऐसे कठोर हृदय वाला है

कि जीवित सपने को भी निगल जाता है। सारांश यह कि बर्म-बेधभायी का भी बिना परीक्षा किए भ्रमपूर्ण विश्वास कर लेने से भोखा होने की संभावना रहती है। कभी-कभी ऐसे बोरे में पड़कर मनुष्य बर्मभ्रष्ट भी हो जाता है।

यद्यपि ब्राह्मण पुत्र तारा को बर्म-कथा सुनने के लिए बुलाता, लेकिन वे कह देतीं कि बर्म सुनने की आवश्यकता उसको है जो बर्म में जानता हो। मेरा बर्म तो आप छीनों की सेवा करना है और उसे मैं समझती हूँ और करती हूँ। मुझे बर्म सुनने की आवश्यकता नहीं है और न मेरे पास इतना समय ही है कि मैं आपका बर्म सुन सकूँ।

जब इस उपायसे भी ब्राह्मण पुत्र तारा को अपनी घोर आक्रान्ति में डाल सका तो वह और दूसरे उपाय सोचने लगा। उसने बिचार कि स्त्री का प्रेम पुत्र पर अधिक रहता है। पुत्र के होते हुए वह किसी भी बात की अवस्था नहीं करती। इस बात की भी यही रक्षा है। इसका भी प्रेम पुत्र ही है। मेरे से प्रेम होने देने में यह पुत्र ही बाधक है। किसी प्रकार यह दूर हो जाए तो मैं अपने कार्य में सफल हो सकूँगा।

अपने मनोरथ में बाधक समझकर ब्राह्मण पुत्र रोहित को कष्ट देने लगा। वह कभी तो रोहित की ऐसे-ऐसे काम करने के लिए कहता कि जिन्हें कर सकना उसकी शक्ति से बाहर की बात होती थी। कभी किसी बहाने उसे इधर-उधर भटकता तो कभी बमकाता और कभी मारता। रोहित वैजम्बी होमहार नामक या और जब परिस्थिति को समझने लगा था। अतः वह सरायाचारों को कुपचाप सह धैर्य लेकिन यह सब देखकर तारा को दुःख होता था।

एक दिन तारा ने ब्राह्मण पुत्र से नम्रतापूर्वक प्रार्थना की कि रोहित धनी नामक है। आप उससे भी काम करने को कहें। उनका करने में वह प्रसन्न है। इसके सिवाय आपके यहाँ काम करने में धाई है वह नामक मेरे ही जीवन में से जीवन करता है और इसके लिए आपसे बहुत अधिक नहीं लेती है। ऐसी अवस्था में आपको इसे कष्ट

देना उचित नहीं है। यह बात दूसरी है कि रोहित अपनी इच्छा से कोई काम करे, लेकिन आपका इस प्रकार उस पर अत्याचार करना न्यायोचित नहीं कहला सकता है। कृपया आप इस बालक पर दया रखिए और कष्ट न दीजिए।

तारा की यह प्रार्थना सुनकर ब्राह्मण पुत्र ने कहा — जब मैं तुम्हें अच्छा खाना, कपड़ा आदि देता हूँ, धर्म-कथा सुनने के लिए बुलाता हूँ, तब तो तुम अकड़ी-अकड़ी फिरती हो और श्रवण ऐसा कहती हो।

तारा — आप मुझे जो कुछ देना चाहते थे, वह सब आपकी कृपा थी, लेकिन मैंने नहीं लिया तो इसमें मेरी ही हानि हुई, आपकी क्या हानि हुई, जो आप इस प्रकार क्रुद्ध होए ?

तारा की इस प्रकार की बातें सुनकर ब्राह्मण पुत्र और अधिक क्रुद्ध हो उठा। उसने अपने घर में कह दिया कि दामी को दिया जाने वाला भोजन मुझे बिना बताए न दिया जाए। यह कहती है कि ज्यादा खाने से आलस्य पैदा होता है और उससे मालिक के कार्य में बाधा पहुँचती है। अतः इसे ज्यादा और अच्छा भोजन देना ठीक नहीं है।

अब तक तारा को एक मनुष्य के खाने लायक भोजन मिलता था और उसी में अपने पुत्र सहित निर्वाह करती थी। लेकिन अब इतना कम भोजन मिलने लगा कि जो एक मनुष्य के पेट के लिए भी पूरा न पड़ता था। तारा भोजन लाकर रोहित को खिलाने के लिए बैठ जाती। रोहित स्वभावानुसार माँ से भी खाने को कहता परन्तु तारा उसे समझा देती कि तुम खा लो, फिर मैं भोजन कर लूँगी। कभी-कभी जब रोहित साथ खाने की हठ करने लगता तो तारा छोटे-छोटे घास से खाने लगती। धीरे-धीरे रोहित समझना चला कि मेरी माता मेरे लिए भूखी रहती है।

ब्राह्मण पुत्र तारा को कम भोजन देकर भी शांत न हुआ। वह तारा से अधिकाधिक काम लेने लगा। एक दिन उसने गंगा में जल भर

जाने की आज्ञा थी । तारा मासिक की आज्ञा का सत्कार करना तो जानती ही न थी । इसलिये बड़ा रोकर जल धरने लगी थी ।

जो रानी पीने के लिए भी हाथ से जल लेना नहीं जानती थी बाबू नहीं स्वयं जल धरने के लिए जा रही थी । लेकिन यह सब सत्य के लिए कर रही थी इसलिये उन्हें इसका किञ्चित् भी दुःख नहीं था ।

२१. भंगी के दास राजा

ससार में सेवा के बराबर कठिन कोई कार्य नहीं है। जो मनुष्य अपनी आत्मा का अच्छी तरह से दमन कर सकता है, मालिक की इच्छा के अनुसार अपने स्वभाव को बना सकता है, वही सेवाधर्म का पालन कर सकता है। सेवाधर्म इतना कठिन है कि यदि सेवक चुप रहता है तो मालिक उसे गूँगा, बोलता है तो वाचाल, पास रहता है तो ढीठ, दूर रहता है तो मूर्ख, सह लेता है तो डरपोक और नहीं सहता है तो नीच कुल का कहता है। मतलब यह है कि सेवाधर्म बड़ा ही कठिन है, जो योगियों द्वारा भी अगम्य माना जाता है।

सेवा के नाम से घबराकर एक कवि कहते हैं—

चाहे कुटी अति घने वन में बनावे,
चाहे बिना लौन कुत्सित अन्न खावे।
चाहे कभी नर नये पट भी न पावे,
सेवा प्रभो परनपरतू पर की कहावे ॥

अयोध्या जैसे विशाल राज्य के स्वामी महाराज हरिश्चन्द्र और महारानी तारा इसी कठोर सेवाधर्म का पालन कर रहे थे। उनके हृदय में क्या-क्या विचार होते होंगे, यह तो नहीं कहा जा सकता है। परन्तु इस स्थिति में भी जिन कष्टों का अनुमान किया जा सकता है, वे इनको उस रूप में अनुभव नहीं हो रहे थे। वे तो यही समझते थे कि ये कष्ट सत्य के चले जाने के कष्टों से कहीं लाख दर्जो अच्छे हैं। जब तक हमारा सत्य बना हुआ है, तब तक हमें कोई कष्ट नहीं है। जिस प्रकार एक तपस्वी को तपस्या करते देख अन्य लोग तो समझते हैं कि इन्हे कष्ट हो रहा है, लेकिन तपस्वी से पूछने पर वह यही कहेगा कि 'मुझे कोई कष्ट नहीं है, मैं तो

उपस्था कर रहा हूँ। ठीक यही बात राजा और रानी के बिच में भी बीछने-भुनने वाला तो यही समझने व कि इहें कष्ट है परन्तु उनको कोई कष्ट नहीं था।

बिरधामिन् के मरण हि मुक्त होकर महाद्युत हरिश्चन्द्र धनी के साथ उसके घर आए। उनके रूप में न तो किसी प्रकार की मर्यादा थी और न संकोच बल्कि राज्य की रक्षा हो जाने के कारण मन प्रसन्न था।

बद आकर मंत्री ने अपनी पत्नी से कहा कि व विपद्ग्रस्त सत्पुरुष अपने महा आए हैं। इनको गोदकर न मनसकर जो कुछ मन मर्के सेवा करना और अनुचित व्यवहार न होने देने का ध्यान रखना। किसी कवि ने कहा है कि हुन का हा यह दुर्भाग्य है जो उसे सर्वथा पर जाना पड़ा लेकिन उस तर्जिया के तो सम्भाव्य ही है कि उसके यहां मानसरोवर पर रहने वाला हुन ब्रिजि बनकर आया है। इसी प्रकार इन सत्पुरुष के तो दुर्भाग्य है जो इन्हें अपने यहां आना पड़ा परन्तु अपना तो सम्भाव्य ही है।

यद्यपि मंत्री ने तो अपनी पत्नी को राजा के बारे में अच्छी तरह समझाया था लेकिन कर्कश रिजियों पर ऐसे समझने का क्या प्रभाव हो सकता है? मयिम भी कर्कश स्वभाव की थी इसलिए पति के समझाए जाने पर उसे बड़े राजा के प्रति सहानुभूति प्रकट करनी चाहिए थी वही वह अपने पति के समझने का उद्देश्य ही करने लगी व कहने लगी कि जब इनसे काम नहीं लेना था तो क्या पांचवीं मूर्हरे खच करके इन्हें सूरत देखने की जरूरत है? मेरे यहाँ जाति के लिए तो पांच मूर्हरे भी खर्च नहीं की जा सकती है और इस पापी के लिए बोली-बहुत नहीं पांचवीं मूर्हरे खर्च कर दो?

अपने स्वभावानुसार मयिम पति पर काफ़ी क्रुद्ध हुई। परन्तु मंत्री उसे पुन समझ-बुझकर और डाट-बपटकर शांत कर दिया।

राजा के कुछ दिन तो इसी प्रकार बिना काम के बीटे-बीटे बीत गए। लेकिन राजा अपने मासिक भंडी से कहते रहते थे कि मुझे काम बतवाइए। बिना काम किए न तो मेरा समय ही शांति से बीतता है

और न ऐसा करना अनुकूल ही है । लेकिन उत्तर में भगी कहता कि वस जाय बैठे रहिए और जहाँ इच्छा हो वहाँ घूमते रहिए तथा समय-समय पर अपने मुख से दो-चार धर्म के शब्द मुना दिया कीजिए, यही आपका काम है ।

राजा भगिन से भी काम मागा करते, लेकिन वह काम देने की बजाय कुडकुडाने लगती । एक दिन राजा के काम मागने पर भगिन ने क्रोधावेश में राजा को घड़ा लेकर पानी भर लाने की आज्ञा दी । राजा बड़े प्रसन्न हुए कि क्रोधित होकर भी मालकिन ने काम तो बतलाया । वे घड़ा उठाकर पानी भरने चल दिए और उत्ती पनघट पर पहुँचे जहाँ रानी भी पानी भरने आई थी ।

पनघट पर पति-पत्नी ने एक दूसरे को देखा और हर्षित हुए । साथ ही यह विचार कर विवाद भी हुआ कि वे क्या थे और क्या हो गए हैं ? लेकिन उन दोनों ने एक दूसरे के दर्शन के आनन्द से उस विवाद को दबा दिया । सच्चे प्रेमी कभी-न-कभी, किसी-न-किसी अवस्था में मिल ही जाते हैं । परमात्मा से जिसका प्रेम सच्चा है उसे परमात्मपद अवश्य ही मिलता है । इसी प्रकार जिन राजा और रानी को एक दूसरे की खबर भी न थी कि वे कहाँ हैं तथा इस बात की भी आशा नहीं थी कि कभी एक-दूसरे को देख सकेंगे, वे आज अनायास ही पनघट पर मिल गए थे ।

पति-पत्नी ने एक दूसरे के कुशल समाचार पूछे । विश्वामित्र के शेष ऋण चुकाए जाने के बारे में रानी के पूछने पर राजा ने बतलाया कि तुम्हारे बतलाए हुए मार्ग पर चलकर मैंने शेष ऋण भी चुका दिया है । सचमुच तुमने भविष्य जानकर ही यह कहा था कि सत्य के लिए मैं भगी के यहाँ भी विक सकती हूँ । तुम्हारे निर्देशानुसार मैंने भगी के यहाँ विक-कर ऋण चुकाया है ।

दोनों के हृदय में अपार आनन्द था और वे दोनों इसका कारण स्वामी की आज्ञा-पालन मानकर अपने-अपने खरीददार की प्रशंसा कर

रहे थे कि यदि मासिक मुझे पानी भरने के लिए न भेजते तो यह धानब कहां से प्राप्त होता और एक-दूसरे के बारे में उत्पन्न चिन्ताएं कैसे मिटतीं ?

हर्ष-विषाद-मग्न दम्पति कुछ देर तक तो इसी प्रकार बातचीत करते रहे । परन्तु सारा ने कहा— नाथ यद्यपि आपसे दूर होने की इच्छा तो नहीं है लेकिन जिस प्रकार घाप स्वयम्भ नहीं हैं उसी प्रकार मैं भी स्वयम्भ नहीं हूँ । समय काफी हो चुका है, मरठ अब अधिक देर करना मासिक को बोझ बना होया ।

राजा ने भी पानी की बात का समर्थन किया और दोनों अपने अपने बड़े मरने लगे । ब्राह्मण का बड़ा सेकर घाने से पनबट पर उपस्थित स्त्रियों ने पानी के बड़े तो उठवा दिए किन्तु राजा भंवी का बड़ा छेकर घाए ने इसलिए उनको किसी ने नहीं उठवाया ।

राजा के पानी भरने का यह पहला ही दिन था जब से बड़ा उठाने में अम्यस्त न थे । उन्होंने पानी से बड़ा उठवा देने के लिए कहा परन्तु पानी ने उत्तर दिया— नाथ मुझे आपसे किसी प्रकार की छुपा नहीं है, लेकिन मैं ब्राह्मण के बड़े सेकर आई हूँ और आप भंवी का इस लिए बिना स्वामी की आज्ञा के मैं आपको बड़ा उठवाने में असमर्थ हूँ । आप बड़ा छेकर जल में बसे जाइए । जल में बस्तु गायी नहीं जान पड़ती और वहां भुङ्ककर इसे अपने कंठे पर रख लीजिए ।

पानी की इस तरकीब की सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे— यदि तुम आज बड़ा उठवा भी देतीं तो मेरे लिए अविष्य का कष्ट छिद भी बाकी रह जाता । परन्तु तुमने यह बुद्धि बताकर घाए के लिए मेरा मार्ग बाध कर दिया और अपना धर्म भी बचा लिया ।

दोनों अपने-अपने बड़े उठाकर जल दिए । आज राजा मासिकिन द्वारा काम मिलने और विपत्ति के समय बहुत दिनों में बिछुड़ी हुई पत्नी के दर्शन होने से बड़े प्रसन्न थे । लेकिन घभी भी सत्य की बत्तीगी होनी सेन की इसलिए उनकी यह प्रसन्नता अविक्रम सभय तक न टिक सकी । जिन दृष्ट देव ने सत्य से विचलित करने के लिए राजा को इतने कष्ट

मे डाला था, उसने मार्ग मे घडा लेकर जाते हुए राजा को एक ऐसी ठोकर लगने की व्यवस्था कर रखी थी कि जिसके लगते ही राजा गिर पड़े और घडा फूट गया। घड़े के फूटते ही राजा की सब प्रसन्नता काफूर हो गई। वे विचारने लगे कि अनेक बार प्रार्थना करने पर तो मालकिन ने आज पहली मर्तवा काम बताया, लेकिन वह भी बिगडा गया। अब न मालूम वे क्या कहेंगी। जो होना था, सो हो गया। परन्तु जान-बूझकर तो मैंने घडा फोडा नहीं, फिर भी मालकिन जो कुछ कहेगी, उसे सुनना ही पड़ेगा।

राजा को खाली हाथ लौटते देख भगिन क्रुद्ध होकर कहने लगी कि इतनी देर कहा लगाई और घडा कहा है ?

राजा से घड़े फूटने की घटना को सुनते ही भगिन की क्रोधाग्नि भडक उठी। उसने चिन्नाते हुए कर्कश स्वर मे राजा को अनेक दुर्वचन सुनाए। लेकिन राजा बड़ी शान्त से उन सबका सुनते हुए सहते रहे।

धर्म पालन के समय यदि मनुष्य मानापमान का विचार करे तो वह धर्म के पालन मे समर्थ नहीं हो सकता है। जो कष्ट सहने मे धीर, बात सुनने मे गंभीर हो तथा जिसे मानापमान का विचार न हो, वही मनुष्य धर्म का पूर्णतया पालन कर सकता है। इसी प्रकार हरिश्चन्द्र भी यदि सत्यपालन के लिए मानापमान का विचार करते और आई हुई विपत्तियों को न सहते तो कभी के सत्य से भ्रष्ट हो चुके होते। लेकिन धैर्यवान पुरुष न तो सुख का सुख ही समझते हैं और न दुःख को दुःख ही। वे प्रत्येक दशा मे समभाव रखते हैं। कहा भी है—

क्वचिद् भूमौशैया क्वचिदपि च पर्यंक शयनं,

क्वचिच्छाकाहारं क्वचिदपि च शाल्योदन रुचि।

क्वचिद् कथाधारी क्वचिदपि च दिव्याम्बर धरो,

मनस्वी कार्यार्थी, न गणयति दुःखं न च सुखम् ॥

कभी भूमि पर ही पड़े रहना तो कभी सुन्दर पलंग पर सोना, कभी सागपात खाकर गुजर करना तो कभी सुरुचिपूर्ण दालभात का

भोजन मिलना कभी फटी हुई बुदबी पहनने को मिलना तो कभी बिम्ब सुन्दर बत्नों को धारण करना यदि सभी ब्रह्माधर्मों में मनस्वी काम्यार्थी पुण्य सुख या दुःख नहीं भागते हैं। अर्थात् वे प्रत्येक ब्रह्मा में समभाव रखते हैं।

इसी प्रकार राजा को भी मानापमान सुख-दुःख विमोघ-मिलन आदि का ध्यान नहीं था। वे तो यही विचार कर रहे थे कि चाहे जितनी यातियां मुझसे पड़े अपमानित होना पड़े और चाहे जितने कष्ट सहने पड़े लेकिन मुझसे छल्य न सूटे। इसी विचार से वे भंगिन के कट्टु शब्दों को सहते हुए भी उसके प्रति कृतज्ञता प्रपट करतै रहे कि मामकिन की कृपा से ही आज मुझे रानी के बर्धन हुए हैं।

जिस समय भंगिन राजा को दुर्बचन कह रही थी कि उसी समय भंगी भी बाहर से आ गया। राजा के प्रति अपनी बत्नी का ऐसा दुष्प्रभाव उससे असह्य हो उठा। वह डंठा लेकर भंगिन को मारने के लिए दौड़ा और कहने लगा कि मैंने तुम्हें कितना समझाया लेकिन तू फिर भी नहीं समझी अब तू मेरे घर से ही निकल जा।

मामकिन को कुछ बेचकर राजा दोनों के बीच में बढ़े होकर कहने लगे—आप इन्हें कुछ न कहिए। मैं आपसे सब काम माना करता था लेकिन आपने आज तक मुझे कभी काम नहीं बताया। लेकिन इन्होंने आज काम बतसाया भी तो भी मुझसे पूछ न हो सका। अब यदि मैं मुझ पर कुछ ही रही हूँ तो इसमें इनका क्या दोष? यदि मैं बड़ा फोड़कर न भागा होता तो ये कुछ ही क्यों होती? यदि ये कुछ कहती हैं तो अनुचित ही क्या है। आप मुझ पर क्या कहिए और मेरी प्रार्थना स्वीकार करके इन्हें कुछ न कहिए।

राजा की बात सुनकर भंगी और भंगिन दोनों आपस-व्यभिचर रह गए। भंगिन विचारने लगी कि मैंने तो इन्हें इतनी नाकियां दी इतने दुर्बचन कहे और फिर भी मैं मेरी प्रार्थना कर रही हूँ। भंगी सोचने

लगा कि ये कैसे विचित्र मनुष्य हैं कि जो अपने को गाली देने वाली का भी पक्ष कर रहे हैं ।

राजा का कहना मानकर भगी ने अपने विचार बदल दिए और राजा की प्रशंसा करते हुआ बोला— महाराज, यह दुष्टा आपको सदा दुर्वचन कहती रहती है और इधर आप भी सदैव काम मागा करते हैं । अतः आप इमशान भूमि पर चले जाइए और रखवाली करते रहिए । वहां मृतक का अग्नि-संस्कार करने के लिए आने वालों से संस्कार करने से पहलं लकड़ी आदि दाह-सामग्री के मूल्य-स्वरूप एक टका लेते रहिए । ऐसा करने से आपको काम भी मिल जाएगा और इस कर्कशा के पजे से भी बचे रहेंगे ।

मालिक के आदेशानुसार राजा इमशान-भूमि में रहकर मालिक की आज्ञा का पालन करने लगे ।

२२ स्वावलम्बी रोहित

राजा हरिश्चन्द्र और रानी तारा यद्यपि इस समय परतंत्र हैं लेकिन उनकी भावना स्वतंत्र ही है। रोहित तो पहले भी स्वतंत्र का और अब भी स्वतंत्र है, यद्यपि उसने स्वतंत्रता की उपासना छोड़ना स्वीकार नहीं की।

प्रत्येक प्राणी में स्वतंत्रता की भावना एक प्रकृतिदत्त अथ पुत्र है। इसी कारण स्वतंत्रता का अधिकार सबको प्राप्त है। यद्यपि स्वतंत्रता अच्छी और परतंत्रता बुरी है लेकिन परतंत्रता के संस्कारों के बल यह कुछ धीरे-धीरे मृत होता जाता है और परतंत्र प्राणी परतंत्रता में ही धार्मिक मानने लगते हैं। यद्यपि स्वतंत्रता अच्छी और परतंत्रता बुरी है, लेकिन परतंत्रता के संस्कारों के कारण यह धर्माई-दुराई नहीं बीजती और ऐसे भी परतंत्रता को ही अच्छी समझने लगते हैं। इसके विरुद्ध जो मनुष्य स्वतंत्रता का तनिक भी आभास पा जाता है उसके लिए परतंत्रता मरक के समान दुःखदायी हो जाती है।

यद्यपि रोहित अपनी माता के भोजन में से भोजन करता था किन्तु विचारता रहता था कि मेरे लिए ही माता पूरती रहती है। ऐसी दशा में मुझे उसके भोजन में से भोजन करना उचित नहीं है। अधिक नहीं तो कम-से-कम मुझे अपने खर-पोष के समान भोजन तो उपार्जन कर ही लेना चाहिए।

ऐसा विचार कर रोहित ने अपनी माँ तारा से कहा— अब मैं अपने लिए स्वयं भोजन उपार्जन करूँगा। यह मुझे स्वीकार नहीं है कि आपके भोजन में से खाकर काम भी करूँ और प्रत्याहार भी सहन करता रहूँ। कम से मैं अपने लिए आप भोजन से धारा करूँगा और फिर

थोड़े दिनों बाद आपको भी इस कष्ट से छुड़ा लूँगा तथा पिताजी को भी खोज निकालूँगा ।

रोहित की बात सुनकर तारा गद्गद हो उठी । ऐसी माता कौन न होगी जो अपने पुत्र के स्वतन्त्र विचार सुनकर प्रसन्न न हो ? उन्होंने प्रसन्नता प्रगट करते हुए रोहित से कहा— बेटा तुम्हारा विचार है तो उत्तम, लेकिन अभी तुम बालक हो । बड़े हो जाने पर अवश्य ही ऐसा करना ।

रोहित— नहीं मा, अब मैं आपका लाया हुआ भोजन भी नहीं करूँगा, इस घर का काम भी नहीं करूँगा और न अत्याचार सहूँगा । यदि मैं छोटा हूँ तो मेरा पेट भी छोटा है । मैं इसके भरने लायक भोजन तो अपने इन छोटे-छोटे हाथों से अवश्य ही उपार्जन कर लूँगा । इस घर में वही आप हैं, इसलिए आप इनके अधीन रहिए, मैं नहीं रह सकता । मैं तो स्वतन्त्र रहूँगा ।

तारा रोहित की इन बातों का कुछ भी उत्तर न दे सकी । उन्होंने कहा— अच्छा, तुम जो लाओ, वह लाया करो, उसे हम दोनों मिलकर खाया करेंगे ।

एक बालक तो रोहित है, जिसके हृदय में स्वतन्त्रता के भाव पैदा हो रहे हैं, जो परतन्त्र नहीं रहना चाहता और एक आज के भारतीय है जो भारत की ही वस्तु खा-पहनकर भी परतन्त्र रहना चाहते हैं । भारत में उत्पन्न हुई रुई का कपड़ा पहनें, भारत में उत्पन्न अनाज खाएँ, फिर भी विदेशियों के अधीन रहने में अपना गौरव मानते हैं । इस अंतर का कारण परतन्त्रता के वे सस्कार हैं जिनके वधन में देश अधिक समय तक जकड़ा रहा और उससे यहाँ के अधिकांश निवासियों के सस्कार ही ऐसे हो गए हैं कि वे गुलामी में ही सुख अनुभव करते हैं, स्वतन्त्रता में उन्हें सुख का लेश भी दिखलाई नहीं देता है ।

दूसरे दिन सवेरे ही रोहित वन की ओर चल दिया । वहाँ पर उसने वृक्ष पर चढ़कर अच्छे-अच्छे फलादि तोड़े । उनमें से कुछ तो म्रिय

माए धीर कुछ माँ के लिए रस लिए ।

प्राचीन समय में राजा सोम वन पर अपना अधिकार न रखकर प्रजा के लिए छोड़ देते थे । प्रजा के बहुत से मनुष्य वन के द्वारा ही अपनी आजीविका कमाते थे । कोई उसमें से घास सकड़ी या दि का संग्रह कर निर्वाह करते थे । कोई नाय आदि पशु चराकर अपनी आजीविका कमाते थे । धीर कोई उसमें उत्पन्न फल-फूल आदि खाकर सबका बेचकर अपने दिन व्यतीत करते थे । वन पर किसी व्यक्ति विशेष का नियंत्रण नहीं था किन्तु सबको समानाधिकार प्राप्त था ।

इसके अलावा वन के होने से वर्षा बहुत होती थी जिससे अनादि अधिक उत्पन्न होते थे धीर मनुष्य को कुछ बाध भी नून मिलती थी । लेकिन जब से वन पर राज्य का नियंत्रण हो गया है धीर ने नष्ट कर डाले गए हैं तब से प्रजा रोज धीर पशुओं के कष्ट बढ़ गए हैं । प्रायः पशुओं की जो सति और दुर्बलता दिखालाई देती है अनाज की उत्पत्ति की कमी भुनी जाती है, उसके कारणों में से एक कारण वन की कमी या उस पर राज्य का नियंत्रण होना भी है ।

फल खाकर धीर कुछ फल माँ के लिए लेकर रोहित घर आया । हजर तारा चिंतित हो रही थी कि आज न मासूम रोहित कहाँ बना गया । रोहित को देखते ही तारा की यह चिन्ता मिट गई धीर उन्होंने रोहित से पूछा— बेधा । आज तुम कहाँ गये गए थे ?

रोहित— माँ आज मैं वन में गया था । वहाँ प्रकृति की कृपा देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई । जिस तरह आप मेरी माता हैं उसी तरह प्रकृति धारे संसार की माता है । जिस प्रकार आप स्वयं कष्ट उठाकर मुझे भोजन देती हैं, उसी प्रकार वह भी संसार को भोजन देती है । इन फलों को देखो । इनसे मेरा भी पेट भर जाएगा धीर आपका भी । अब मैं आपके भोजन में से भोजन नहीं करूँगा । किन्तु अपना लाया हुआ भोजन आप किया कीजिए धीर मेरा लाया हुआ भोजन मैं किया करूँगा । अब भुमने यह नहीं हो सकना कि दूसरे के अमीन

रहकर बात सुनू । मैं अपना स्वतन्त्र जीवन व्यतीत करूंगा और आपको भी इस दुःख से छुड़ाऊंगा ।

पुत्र की बातें सुनकर तारा को होनेवाली प्रसन्नता का वर्णन नहीं किया सकता है । उन्होंने समझ लिया कि रोहित क्षत्रिय-पुत्र है, वीर बालक है । इसलिए पराधीन रहनेवाला नहीं हो सकता है ।

तारा ने रोहित से कहा— बेटा ! केवल फलो के खाने से ही शरीर सशक्त नहीं रह सकता और बिना शक्ति के तुम कैसे तो मुझे इस परतन्त्रता से छुड़ा सकोगे और कैसे अपने पिताजी को खोजकर लाओगे ? इसलिए मेरे लाये हुए भोजन में से भोजन किया करो ।

रोहित— यदि आप मेरे लाये हुए भोजन में से भोजन करना स्वीकार करें तो मैं भी आपके भोजन में से भोजन कर सकता हूँ, अन्यथा नहीं ।

तारा ने रोहित की बात स्वीकार कर ली और दोनों एक दूसरे के लाये हुए भोजन में से भोजन करने लगे ।

बहुत समय से रोहित को न देखकर एक दिन ब्राह्मण पुत्र ने तारा से पूछा कि आजकल रोहित दिखलाई नहीं देता है । तारा ने बतलाया कि अब वह अपना स्वतन्त्र जीवन व्यतीत करता है ।

तारा की बात को सुनकर ब्राह्मण पुत्र साश्चर्य विचारने लगा कि मैंने तो इन्हे कम भोजन देकर अपने वश में करना चाहा था, लेकिन ये लोग तो और भी स्वतन्त्र हो गए । यह तो बड़ी विचित्र स्त्री है, अब इससे बचकर रहने में ही लाभ है, अन्यथा किसी दिन अनर्थ हो जाएगा । ऐसा विचार कर ब्राह्मण पुत्र ने तारा से किसी भी प्रकार की अनुचित माशा रखना छोड़ दिया और कष्ट देना बंद कर दिया ।

प्रतिदिन रोहित वन से फल ले आता । कभी-कभी तारा उन फलो में से थोड़े फल ब्राह्मण पुत्र को देकर कहती कि आप इनको खाकर देखिए, ये कैसे अच्छे हैं । कभी इन हाथों से मैंने बहुत कुछ दान दिया है, लेकिन अब तो मैं स्वयं ही आपका दिया हुआ भोजन करती हूँ, तो

राज कहां न कम ? रोहिण के धारने उद्योग से साधे हुए कर्मा में से मुक्त
राज करने का भी अधिकार है, अतः आज उन्हें मारण ।

तारा के लिए हुए कर्मा का क्षेत्र हुए बाह्यल पुन ऊपर से तो
प्रसन्नता व्याप्त करता था परन्तु मन-ही-मन उस रोहिण की इस स्वातन्त्र्य
विपत्ति पर डाढ़ होनी थी ।

ताप और रोहिण इसी प्रकार प्रसन्नता पूर्वक अपने दिन व्यतीत
करा जा रहे थे ।

२३. एक और आघात

ससार में मनुष्यों का जीवन विशेषतः आशा पर निर्भर है। यदि एक क्षण के लिए भी आशा मनुष्य का साथ छोड़ दे तो संभवतः मनुष्यों की जीवन-नौका पार लगना कठिन हो जाए। प्रत्येक मनुष्य अधरे के बाद उजैला, विपत्ति के बाद सपत्ति और दुःख के बाद सुख की आशा करता है। यदि यह न हो तो उसका जीवन भार-रूप हो जाए। निराशावादी मनुष्यों के प्रत्येक कार्य में निराशा-ही-निराशा दिखलाई देती है, इस कारण वे निरुद्यमी, भीरु और आलसी बन जाते हैं। उनका जीवन दुःखमय हो जाता है और वे किसी भी सत्कार्य को प्रारम्भ करने का साहस नहीं कर पाते हैं। लेकिन आशावादी घोर दुःखों का सामना होने पर भी निराश नहीं होते हैं। कदाचित् वे किसी कार्य में असफल भी रहें तो भी निराशा को पास नहीं पटकने देते और उद्योग करते रहते हैं। तारा आज परतन्त्र हैं और इस बात पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं था कि उन्हें कोई पाचसी स्वर्ण-मुद्रा देकर दासीपने से मुक्त करेगा, फिर भी उन्हें अपने पुत्र से इस बात की आशा थी कि वह बड़ा होकर अपने उद्योग से मुझे तथा पति को दासत्व से छुड़ाएगा। इस आशा के सहारे ही वे दासीपने में भी प्रसन्न थीं।

यद्यपि इसी आशा के सहारे किसी-न-किसी प्रकार तारा के दिन बीत रहे थे, लेकिन अभी भी उनके सत्य की खास कसौटी होना तो शेष ही थी। इसी कारण उनकी यह आशा अधिक दिन न टिक सकी। विपत्ति आशा पर ही आघात करती है और उसी का नाश करती है। यदि वह आशा का नाश न करे तो फिर कोई भी मनुष्य अपने आपको विपत्ति में न समझे और न उससे घबराए।

नियमानुसार रोहित प्रतिदिन बर स विभिन्न प्रकार के फलों को खाता और तारा उनमें से आप भी खाती तथा बूझों को भी देती । यद्यपि तारा इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत कर रही थी लेकिन हरिश्चन्द्र को सत्य से भ्रष्ट करने की प्रतिज्ञा करने वाले देव स तारा का यह मुक्त भी न होगा गया और उसने एक बार पुनः राज-धर्म को मत्स्य से भ्रष्ट करने की चेष्टा करने का विचार किया ।

निरव की तरह रोहित बर में गया । उतने वहाँ का प्रत्येक वृक्ष देख जाता लेकिन उस दुष्ट देव की माया से उसे एक भी फल न मिला । वह बहुत बूझा-फिंसा किन्तु सब निष्फल रहा । रोहित मन-ही-मन कहने लगा— आज क्या बात है ? क्या प्रकृति ने अपनी वस्तुवत्ता छोड़ दी है ? तभी तो अपनी योग में आये हुए बालक को आज भूखा रख रही है । आज अवश्य ही वह मुझसे कुछ है ।

रोहित का फल बूझते-बूझते काफी समय व्यतीत हो चुका था । अब भूख भी सताने लगी थी । उतने वृक्षों के कुछ पत्त खाए परन्तु भूख न मिटी । हजर ऊपर से माता की चिन्ता भी उसे सता रही थी कि यदि मैं बिना फल किए आऊँगा तो मुझे माता के भोजन में ही भोजन करना पड़ेगा और उन्हें भूखा रहना पड़ेगा जो मेरे लिए सर्वथा अनुचित है ।

इस विचार से रोहित बर न जाकर फल बूझता रहा और भूख से नितांत विकल होकर एक वृक्ष के नीचे लेट गया । भूख के मारे उसे नींद नहीं आई और सेटे-सेटे परमात्मा का स्मरण करने लगा ।

रोहित परमात्मा का स्मरण कर ही रहा था कि क्षमीय ही किसी वस्तु के पिरने की आहूत बुलाई थी । उसका ध्यान भंग हुआ और उठकर पास-पास देखा तो एक पका हुआ आम का फल दिखाई दिया । प्रसन्न होकर रोहित ने वह फल उठा लिया और चूसने लगा । उसे वह फल इतना स्वादिष्ट जान पड़ा कि वैसा फल उसने पहले कभी खाया ही न हो । एक तो उसे इस समय भूख लगी थी और दूसरे फल वा भी कुछ अधिक

म्वादिष्ट । फल खाने से रोहित की भूख बहुत कुछ मिट गई और उसे शांति मिली ।

जब रोहित फल खा चुका तो उसे ध्यान आया कि ऐसा अच्छा फल बिना मा को दिए मैं अकेला ही क्यों खा गया ? यदि इस फल को मैं माता के पास ले जाता तो कैसा अच्छा होता ? लेकिन विक्कार है भूख को, जिसने इस समय मुझे माता का ध्यान नहीं रहने दिया । अब इस फल के वृक्ष को खोजकर और उसमें से फल तोड़कर माता के पास ले जाऊंगा ।

इस प्रकार का विचार करके रोहित इधर-उधर उस फल के वृक्ष को देखने लगा । उसे पास ही ऐसे फलों से लदा हुआ एक आम का वृक्ष दीख पड़ा । उसे देखकर वह विचारने लगा कि इन वृक्षों को तो मैं पहले ही अच्छी तरह देख चुका था, लेकिन मुझे एक भी फल दिखलाई नहीं पड़ा था । अब मैं इस वृक्ष में से बहुत से फल ले जाकर अपनी माता को दूंगा तो वे स्वयं इन्हें खाकर तथा दूसरों को देकर बहुत प्रसन्न होगी ।

यह सोचकर रोहित जैसे-ही वृक्ष पर चढ़ने के लिए उसके समीप पहुँचा तो उसकी दृष्टि तने से लिपटे हुए भयानक काले सर्प पर पड़ी । वह सर्प अपनी लाल-लाल आँखों से रोहित की ओर देखने तथा फुफकारने लगा । आज के बालक तो क्या, यदि युवक भी होते तो उस विकराल सर्प को देखकर भाग जाते । लेकिन रोहित वीर बालक था और तारा ने शिक्षा द्वारा उसकी रग-रग में वीरता भर दी थी । वह सर्प से किंचित भी भयभीत न हुआ, बल्कि स्वयं भी अपनी आँखें लाल करके सर्प से कहने लगा— ओ विषधर ! तू वृक्ष घेरकर क्यों बैठा है ? फल तो तू खाता नहीं, वह तो मनुष्यों का आहार है, फिर तूने इस वृक्ष पर क्यों अधिकार कर रखा है । इस वृक्ष के फलों का अधिकारी मैं हूँ, तू नहीं, अतः यहाँ से चला जा ।

रोहित की बातें सुनकर सर्प ने एक बार पुनः फुफकारा कि यदि तुझे अपने प्राण प्रिय हैं तो यहाँ से चला जा । लेकिन रोहित ऐसी

कुपकारों से नय डरने वाला था । उसने कहा— जब मैं यह बुझा हूँ कि फल तेरे काम के नहीं हैं इसलिए तू वृक्ष को छोड़ दे लेकिन तू तो अपने अभिमान में सुनता ही नहीं है । मैं तुम्हें फिर कहता हूँ कि तू इस वृक्ष को छोड़कर जना जा । मैं अपने अधिकार की वस्तु तेरे डराने से कदापि नहीं छोड़ूँगा । मेरी माता प्रतीक्षा कर रही होगी वे मेरे लिए भूखी होंगी मैं इन फलों को उनके लिए ले जाऊँगा । इसलिए तू वृक्ष को छोड़ दे डेर न कर ।

रोहित की इन बातों को सुनकर भी सर्प न हठा बल्कि पुनः कुपकाय । रोहित कहने लगा— मैं तुम्हें पहले ही यह बुझा हूँ कि मैं अपने अधिकार की वस्तु किसी प्रकार भी नहीं छोड़ूँगा फिर भी तू मुझ पर डर रहा है । यदि तू नहीं हटता है तो मैं हटूँगा । मैं वृक्ष से वृक्ष पर चढ़कर पल तोड़ दूँगा ।

रोहित के इस कार्य का नाम सत्याग्रह है । भय या आपत्ति से न डरकर अपने अधिकारों पर स्थिर रहना या अपने अधिकारों की प्राप्ति के लक्ष्य का उपाय करना ही सत्याग्रह है । रोहित के ऐसे करने से प्रगट है कि उस समय के बालक भी सत्याग्रह करना जानते थे । लेकिन आज के अधिकारवादी वृक्ष भी सत्याग्रह का नाम सुनकर ही डरने सुने जाते हैं । इस अंतर का कारण शिक्षा का अंतर ही है । पहले के बालकों को बीछा की शिक्षा दी जाती थी लेकिन आजकल के बालकों की कायरता की शिक्षा दी जाती है । जहाँ पहले के बालकों को सिखाया जाता था कि वे किसी से भय न करें वहाँ आज के बालकों की मूल प्रेरणा के भूते भय से डराया जाता है । इस तरह आज के बालकों में जब कायरता की भावना पैदा होती है तो वे सत्याग्रह करें तो करें कैसे । सत्याग्रह बीर ही कर सकता है कायर नहीं ।

जब सर्प ने मार्ग न दिया तो रोहित आस-पास की पत्तियाँ हूँद आँकियों में से एक को एककर वृक्ष पर चढ़ने लगा तो सर्प ने शीकड़कर उसके

पैर में डस लिया । सर्प के डसते ही रोहित छटपटाकर भूमि पर गिर पड़ा और क्षण भर में सारे शरीर में विष फैल गया ।

छटपटाते हुए रोहित आप-ही-आप कहने लगा — माता तारा ! आज तुम्हारा रोहित विनष्ट है । समीप कोई नहीं है, आज से तुम्हें माता कहने वाला न रहेगा । पिताजी कहा हैं तुम दामीत्व के बधन में जकड़ी हो । विचारता तो था तुम्हें बधन मुक्त और पिताजी को खोज लाऊंगा लेकिन .. निराश हो । माता . कौन तुम्हें मुनाएगा और क्या जीवित रह सकोगी । लेकिन अब तुम अपने रोहित को न देख पाओगी । माता . चिन्ता न करना । मैं बीरो की तरह मर रहा हूँ । तुम्हारी शिक्षा ने । तुमने मेरे लिए कष्ट सहे, अपने प्राण मानती थीं लेकिन जा रहा हूँ । यह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा का समय है । पिताजी ! एक बार . अपने प्यारे रोहित को देखो । आज जा रहा हूँ । माताजी को कौन धैर्य बधाएगा ! लेकिन अब सब चिन्ता छोड़ मुझे तो परमात्मा का स्मरण करना चाहिए जो तिन्नाण तारयाण हैं । ससार में जीते जी के सब सबन्ध हैं । जीव अकेला आता जाता है । कोई . साथी नहीं । बड़े . बड़े राजा-महाराजा ससार से अकेले गए । उन्हें मौत से .. नहीं बचा सका । जिस काया पर . .. घमड़ करता है, वह यही पड़ी रह जाने वाली है । आत्मा अपने शुभाशुभ कर्मों . . का स्वयं फल भोगता है ।

इस प्रकार परमात्मा एवं ससार के स्वरूप का विचार कर रोहित फिर कहने लगा — माता ! मेरा अन्तिम प्रणाम । पर मेरा प्रणाम . तुम तक पहुँचेगा या नहीं, कौन . तुम्हें पहुँचाएगा । अब तो आपसे अन्तिम विदा . .. । कहते-कहते रोहित बेहोश हो गया, जीभ लटखड़ाने लगी । शारीरिक हरकत बंद होने लगी ।

कुछ लोगों ने रापे द्वारा रोहित को बहुत भीर भिरके देखा था । वे बीड़कर आम के नीचे दबकड़े हो गए । रोहित को देखकर वे आपस में बिचार करने लगे कि न मासूम यह सुन्दर बालक किसका है ? देखते देखते इसका कोमल शरीर काका पड़ता जा रहा है । बार बार तारा का रोना है । हीन-हो इतनी माता का नाम तारा है लेकिन न मासूम यह कहाँ रहती है । यदि किसी को मासूम हो तो बेचारी को खबर कर दो जिससे अपने पुत्र का अंतिम बार मुक्त हो सकेंगे । इतने में एक ने बताया कि बमुक ब्राह्मण के यहां तारा नाम की बाली है । इस बालक को भी उन्नी के यहां देखा है । शायद यह बालक उन्नी तारा का ही । यह बहुत बड़ी बेर का मेहमान है । बेचारी को खबर कर दो ।

यह सुनकर बास-पास भीड़ में लड़े हुए कुछ बालक खबर देने के लिए उस ब्राह्मण के घर की ओर बीड़ पड़े जहां तारा रहती थी ।

२४. शोकार्त तारा

दौड़ते-दौड़ते बालकगण जब ब्राह्मण के घर पहुँचे तो उस समय तारा रोहित की ही चिन्ता कर रही थी । प्रतिदिन के समय से बहुत अधिक समय व्यतीत हो जाने पर भी उसके न आने से तारा विकल थी । वे मन ही-मन अनेक प्रकार के सकल्प-विल्प कर रही थी । इतने में बालको ने तारा के निकट पहुँचकर कहा कि तुम्हारा पुत्र तुम्हें पुकारते-पुकारते मूर्छित होकर गिर पड़ा है ।

तारा ने घबराकर पूछा— कहा ? मैं तो उसकी बहुत देर से प्रतीक्षा कर रही हूँ ।

बालक— है तो दुःखद समाचार और उसके सुनने से तुम्हें दुःख ही होगा । परन्तु न सुनाने से तो नुकसान ही है । इसलिए सुनाए देते हैं । तुम्हारे बालक को जंगल में पेड़ पर चढ़ते हुए सर्प ने डस लिया है और बेहोश होकर पड़ा है । कहीं शायद हमारे यहाँ तक पहुँचने से पहले ही उसने अपनी ससार-यात्रा समाप्त न कर दी हो ?

मनुष्य और सब दुःखों को सहन कर सकते हैं, परन्तु मत्तवियोग का दुःख उन्हें असह्य हो उठता है । कई सतानों के होने पर भी जब किसी एक के वियोग का दुःख सहन करने में भी उनका धैर्य छूट जाता है तो जिसके एक ही सत न हो और उसका भी वियोग हो जाए तो धैर्य का छूट जाना स्वाभाविक है ।

बालको ने तारा को यह समाचार नहीं सुनाया था वरन् उन पर वज्रप्रहार ही किया था । समाचार सुनते ही तारा इतनी अधिक अधीर हो उठी कि तत्क्षण मूर्छित हो गई । लेकिन अभी भी उन्हें पुत्र-वियोग

के दुःख को सहकर अपने सत्य की परीक्षा लेना सच था अतः यह मूर्च्छा-वस्था भी अधिक देर तक न रह सकी ।

रोहित तारा का एक मात्र पुत्र था । उसी के सहारे वे अपने पैरिन व्यतीत कर रही थीं उसी को देखकर वे प्रसन्न रहती थीं और उससे सुन्दर भविष्य की आशा रखती थी । परन्तु कुछ देर में तारा से उनका यह सहारा भी यह रत्न भी छीन लिया । तारा के हृदय पर इसका कँसा आघात हुआ होया यह तो अनुमान से ही जाना जा सकता है ।

जिस समय तारा भूच्छिन्न पड़ी थी और बास-पास बालक उनको मेरे सङ्गे थे तो उसी समय ब्राह्मण भी वहाँ था यथा । उसने बालकों से पूछा— क्या बात है ? बालकों ने सब वृत्तान्त सुनाकर कहा कि इस समाचार को सुनते ही यह भूच्छिन्न होकर पिर पड़ी है । ब्राह्मण ने विचार किया कि कदा तो मर ही चुका है, परन्तु कहीं उसी के दुःख में यह भी न मर जाए । नहीं तो मेरी पाँचसौ स्वर्ण-मुद्राएँ यों ही डूब जाएंगी । यह सोचकर ब्राह्मण ने तारा को होश में लाने के लिए उनके मुख पर ठंडे पानी से छीटे मारे । होश में आते ही तारा रोहित रोहित कहते हुए पुनः विचार करने लगी ।

इस पर तारा की ठाढ़ना करते हुए ब्राह्मण बड़बड़ाने लगा— जब मैं कहता था कि अपने बालक को कही जाने न दे तब तो मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और अब इसके लिए विचार करती है । अब क्या तू भी रो-रोकर उसके साथ अपने प्राण देनी और मेरी मुद्राएँ कुचोप्यी ? या और उसका जो कुछ भी करना हो, वो करके जल्दी भागस जा ।

ब्राह्मण के इन क्रूर शब्दों से कुञ्चित तारा के हृदय को कँटी चोम पड़नी लगी । इस बात को प्रत्येक सङ्कटमय व्यक्ति समझ सकता है । कैफियत अपनी विचित्रता में इन्हें सुन लेने के विषय तारा और क्या कर सकती थी ? फिर भी तारा ने अपने मन में ब्राह्मण को सम्बोधित ही दिया कि कम-से कम बिना जाने इन्होंने पुत्र का अतिथि-संस्कार करने के लिए मुझे जबरन तो दिया ।

ससार का यह अटल नियम है कि या तो दुःख सहानुभूति से कम होता है या ताड़ना से । कही-कही दोनों से दुःख बढ़ भी जाता है, किन्तु अधिकतर कम ही होता है । ब्राह्मण की ताड़ना से तारा एक क्षण के लिए अपना दुःख भूल-सी गई । उन्होंने धैर्य धारण करके ब्राह्मण से कहा— पिताजी जो होता था सो हुआ, परन्तु अब मैं अकेली श्रवला बहा जाकर क्या कर सकूंगी ! इसलिए दया करके या तो आप साथ चलिए या किसी और को साथ भेज दीजिए, जिसमें यदि कोई उपचार किया जा सकता हो तो कर सकूँ ।

परिस्थिति को देखते हुए तारा के इन शब्दों का एक सहृदय मनुष्य पर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ सकता था, किन्तु उस हृदयहीन ब्राह्मण ने तो उल्टे तारा को फटकारते हुए कहा— वह तो मर ही चुका है, अब उस मरे हुए का क्या करना है ? वन के मरे को गाव या घर में तो लाना नहीं है, फिर तेरे साथ हम कहा-कहा घूमते फिरेंगे । जा, जल्दी जा । देर मत कर और उसकी अन्त्येष्टि कर जल्दी आ जा, देर मत करना ।

जित तारा की सेवा में सदैव सैकड़ों सेवक-सेविकाएँ उपस्थित रहती थी, जिनके मुख से बात निकलते ही काम होता था, जो स्वयं दूसरे को दुःख में सहायता किया करती थी, उन्हीं तारा को आज ऐसा उत्तर सुनने को मिला और वह भी उस समय जबकि उनका प्रिय पुत्र मरा हुआ पड़ा था । लेकिन तारा इस उत्तर से उतनी दुःखित नहीं हुई, जितना दुःख उन्हें पुत्र का था । उन्होंने ब्राह्मण की तरफ से निराश होकर बालको से कहा— भाइयो चलो, चलकर दिखा दो कि वह कहाँ पड़ा है । बालको ने तारा की बात मान ली और वे विलाप करती हुई उन बालको के साथ उस ओर चल पड़ी, जहाँ रोहित मरा पड़ा था ।

बालको ने दूर से ही तारा को रोहित का शव दिखला दिया । तारा ने दौड़कर उसके शव को छाती से चिपका लिया और विलख-विलख कर रोने लगी ।

रोहित के दाब को गोब में लेकर बिलाप करती हुईं ठारा कहने लगीं— रोहित । बेटा रोहित तुम किस नींव में सोए हो । ठठो अपनी अमादिनी माता को तो देखो वो तुम्हारे लिए रो रही है । कुपचाप क्यों पड़े हा ? तुम तो सदा अपनी माता से अनेक प्रकार की बातें करके कुच्चों को दूर कर दिया करते थे आश्वासन दिया करते थे फिर आज क्यों निष्ठुर बन गए हो ? बेटा रोहित । क्या यह सीने का समय है ? क्या यह समय अपनी माता को छोड़ने का है ? फिर क्यों पड़े हो ? तुम्हारी मूरत तो बँसी ही है बँसी मेरी बाँह में सीने पर रखा करती थी फिर आज बोलते क्यों नहीं हो ? क्या अपनी माँ से रुठ गए हो ? अब मेरा कीन है वो मुझे आश्वासन देना ? तुम तो कहा करते थे कि मैं बड़ा होकर तुम्हें मुक्त करपड़ंगा और पिताजी को भी छोड़ छाड़ंगा परन्तु आज बोलते तक नहीं हो ? अब तक तो बाधा थी कि बड़े होकर तुम अपने माता पिता को कुछ मुक्त करोगे परन्तु अब कीन यह बाधा पूरी करेगा ? अब कीन माँ-माँ कहकर पुकारेगा ? मैं किसीको बेटा कहूँगी ? अब कीन मेरे घाँसू पोंछकर अपनी ठोठनी बातों से मुझे हँसाएगा । अब मैं किसे देखकर अपनी घाँसों ठंडी कल की धीर कुछ को सूखूँगी ? मुझे खूने पर भी तुमने मुझसे कमी भी नहीं कहा कि सूख लगी है और न बिना मुझे सावधि लिए छाया । परन्तु अब तो कोई मेरी बात पूछने वाला भी नहीं रहा । बेटा रोहित । मैंने तुम्हारे पिता के पुनः-रत्न को खो दिया है । अब वे तुम्हारे बारे में पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूँगी ? मैं कैसे कह सकूँगी कि आपका जीवन-बन और सूर्यवंश का एकमात्र रत्न अब संसार में नहीं रहा है । बत्स रोहित । क्या मैंने इसी दिन के लिए तुम्हें वाला बा ? क्या कुप्ट सर्प के लिए तुम्हीं बतने योग्य थे । यह दुष्ट बदले में मुझे डस लेता । मुझे उसने किस सुख के लिए छोड़ रखा है ? मेरे प्राण ! तुम इस घरीर में किस आधा से ठहरे हुए हो । क्या अभी कुछ धीर कुल देलना है ? जिसके लिए तुम ठहरे हुए हो । इस कुल से बढ़कर और कीन-सा कुछ है जिसे अभी धीर सहना है । फिर तुम इस घरीर को

क्यो नही छोड़ते ? इस भीषण दुःख से छुटकारा क्यो नही लेते ? चलो, तुम भी वही चलो, जहा रोहित गया है । मैंने सत्य के लिए सब दुःख सहे, लेकिन यह मेरे लिए असह्य है । जहा मेरा रोहित गया है, वस वही मुझे भी ले चलो, मैं वहा अवश्य जाऊंगी । अब इस ससार मे किस आशा से रहूँ ? पुत्र की आशा से ही अब तक सब कष्ट सहते रहे, लेकिन आज तो यह आशा भी नही रही । मेरे लिए तो आज सारा ससार सूना है, अब मुझे इस ससार मे रहने की क्या आवश्यकता है ?

इस प्रकार विलाप करते-करते तारा मूर्छित हो गई ।

तारा के इस करुण-क्रन्दन को सुनकर आस-पास के बहुत से लोग एकत्रित हो गए और इस हृदय-विदारक विलाप को सुनकर उन लोगो के भी आसू बहने लगे । सब लोग तारा से सहानुभूति प्रगट करने लगे । वन के पशु-पक्षियो तक ने भी खाना-पीना, चहकना छोड दिया और तारा का अनुकरण करने लगे । यह सब कुछ तो हुआ, परन्तु रोहित जीवित न हो सका ।

लेकिन तारा की यह मूर्च्छा अधिक समय तक न रह सकी और पुनः होश मे आने पर तारा उसी प्रकार विलाप करने लगी कि इतने मे एक सज्जन आए ।

सज्जनो की वाणी मे न मालूम ऐसी कौन-सी शक्ति है कि ससार के कठिन-से-कठिन दुःख को भी बात की-बात मे कम कर देती है । दुःख मे सुख, निराशा मे आशा और विपत्ति मे सपत्ति का संचार कर देना ही सज्जनो की विशेषता है ।

तारा को सम्बोधित करते हुए वे सज्जन बोले— देवी तारा । पुत्र-शोक से विह्वल होकर यदि कोई दूसरी स्त्री रोती तो इसमे कोई आश्चर्य की बात न थी, परन्तु तुम्हारे समान सत्य-धारिणी भी विकल हो, यह आश्चर्य की बात है । यदि तुम भी अधीर हो जाओगी तो फिर दूसरा कोई कैसे धैर्य रख सकता है ? यह शरीर, जिसको लिए तुम वैठी हो और विलाप कर रही हो, अनित्य है, क्षणभंगुर है । फिर तुम शोक

दिगके लिए कर रही हो ? इस घरीरसे जितना भी मुह्रम हो जाए, वही बचता है । हम बालक के जीवन का अंत बीरी की तरह हुआ है और तुमने भी सत्य को इसी प्रकार पाया है कि आज सारे संसार में तुम्हारी कीर्ति व्याप्त है । अब क्या पुनः-शोक से व्यथित होकर अपने उस सत्य धर्म को छोड़ना चाहती हो । जिस सत्य के लिए तुमने राजपाट छोड़ा जिस सत्य के लिए तुमने मजदुरी की जिस सत्य के लिए शिकार खाड़ीपना किया क्या उस सत्य को अब पुनःशोक से कातर होकर छोड़ोगी ? याद रखो कि तुम बिकी हुई हो तुमको उस ब्राह्मण ने पाँचसी स्वर्ण मुद्राएं देकर मोस किया है । यदि तुम पुनःशोक से ऐसी कातर होकर अपने प्राण त्याग दोगी तो क्या उस ब्राह्मण के साथ विश्वासपात होना नहीं कहलाएगा और तुम अपने धर्म से पतित हुई नहीं कहलाओगी ? धरें ! तुम मरने के लिए भी स्वतन्त्र नहीं हो । अब अपने मरने के विचार का परिहारा करो और कातरता छोड़कर अपने धर्म पर ध्यान दो । तुम्हें तुम्हारे मातृक ने कुछ समय का ही बचकाप दिया है । यदि उसको विनाश में व्यतीत कर दोगी तो फिर तुम स्वामी आज्ञा के उत्कर्षजन की पातिनि हो जाओगी । इस लिए धीरे धारम करके पुनः की संतोषि-दिया करने का विचार करो । और अजाणी अपने बीरपुत्र के लिए कभी कातर नहीं होती है उसने भी तुम सूर्यवंश की कुसुमधू हो बानबीर महाराज हरिश्चन्द्र की बर्मपत्नी हो और रोहित बीसे बीर और स्वतन्त्रता-प्रिय बालक की माता हो । तुम्हें इस प्रकार शोक करना सोना नहीं देता है । इसके सिवाय शोक करने से कष्ट का निवारण नहीं हो सकता भिट नहीं सकता तो फिर शोक करने से ही क्या काम ? अतः बीर अजाणी की तरह धीरे धारम करके अपने कर्तव्य का विचार करो ।

संजय के इस उपदेश ने तारा के हृदय में विजली का-सा घसर किया । वे सारधर्म विचार करने लगीं कि वे संजय मुझे कैसे पहचानते हैं ? इन्होंने जितनी भी बातें नहीं हैं उनसे स्पष्ट है कि वे मुझसे धन्य हैं तरह परिचित हैं । इनका उपदेश भी उचित है । वास्तव में वे मुझे के

यहा दासी हू । बिना खरीरदार की आज्ञा के मैं थोड़ा-सा भी समय नहीं बिता सकती हू, तो मरने के लिए कैसे स्वतन्त्र कही जा सकती हू ? जिस सत्य की अब तक रक्षा की है, वह मेरे आत्मघात करने पर कदापि नहीं बच सकता है । अब तो मेरा यही कर्तव्य है कि रोहित की अपेक्षा सत्य को अधिक समझकर रोहित की चिन्ता न करू और वही कार्य करू, जिसके करने से सत्य की रक्षा हो ।

सज्जन के समझाने से तारा का मन स्वस्थ हुआ । उन्होंने अपने हृदय के दुःख को दबाकर रोहित की अत्येष्टि-क्रिया करने का विचार किया । लेकिन उन्हें फिर ध्यान आया कि बिना किसी की सहायता के मैं अकेली स्त्री क्या कर सकूंगी ? कहा इमशान है, अत्येष्टि-क्रिया कैसे की जाती है, आदि बातों से भी मैं अनिभिज्ञ हू, अतः यदि इन सज्जन की सहायता मिल जाए तो मेरा यह कार्य अच्छी तरह से हो जाएगा ।

तारा अपने मन में ऐसा विचार कर ही रही थी कि उस दुष्ट देव ने यहा भी तारा का पीछा न छोड़ा । उसकी माया के प्रभाव से तारा के आसपास खड़े हुए लोग अपनी-अपनी ओर चल दिए । तारा के आवाज देने पर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया और तारा अकेली ही रह गई ।

तारा के विलाप करने और उन सज्जन के समझाने में ही सध्या हो गई थी । अमावस्या की काली रात्रि अपना भयकर अवकार फैलाती जा रही थी । मियार, उल्लू, भेड़िये आदि अपने-अपने भयावने शब्द सुना रहे थे । आकाश में घने काले बादल छा रहे थे । ऐसी विकराल भयानक और अधेरी रात में वन के बीच तारा अपने मृतपुत्र को लिए हुए अकेली बैठी थी । प्रार्थना करने पर भी समीप के लोगों के चले जाने से तारा को होने वाले दुःख की बात अनुमान से ही जानी जा सकती है ।

तारा की इस विपदावस्था की ओर ससार के स्त्री-पुरुषों का ध्यान आकर्षित करते हुए बुद्धिमान कहते हैं— ए ससार के स्त्री-पुरुषों ! तुम्हें व्रत, जन, रूप, यौवन आदि का अभिमान हो तो तुम तारा की ओर देखो । तारा अपने समय के व्रतवानों, रूपवानों, युवावस्था-सम्पन्नों और बुद्धिमानों

में एक ही थीं। लेकिन जब रात पर भी विपत्ति पड़ी तो तुम किन काम्यों से इन नाशवान वस्तुओं पर ध्यान करते हो। जो तारा कुछ दिन पहले एक विद्यालय राज्य की रानी थीं और रोहित राजकुमार या एवं लाखों मनुष्य जिसकी रक्षा के लिए तैयार रहते थे आज वही राजकुमार वन के बीच मरा पड़ा है और वही रानी अकेली पास बंठी दुःखित हो रही हैं। इस समय उन्हें कोई आश्वासन देने वाला तक नहीं है और न मृत बह का अग्नि-संस्कार करने के लिए उनके पास एक पैसा भी है। बल्कि ऐसा कोई सहायक मनुष्य तक नहीं है जो रोहित के शव को समझान तक पहुंचा दे या तारा को उसका मार्ग ही बतला दे। अतः यह ध्यान रखो कि आज तुम जिस घन पर ध्यान करते हो वह वन स्थायी नहीं अस्थायी है। फिर क्यों उसके लिये धन्यवाद करते हो? क्यों उससे मोह करते हो और क्यों संसार में उसे ही उत्कृष्ट वस्तु समझते हो? घन का होना तभी अच्छा है जब उससे किसी प्रकार का सुदृश्य कर लिया जाए। अन्यथा विद्यालय परचाप्ताप के कुछ क्षेप नहीं रहता है। हरिश्चन्द्र का राज्य यदि किसी दूसरे राजा की बहाई के कारण खराब जाता तो उन्हें परचाप्ताप होता कि मैंने अपने राज्य का कोई सदुपयोग नहीं किया लेकिन उन्होंने तो उसे दान में दिया या इससे उन्हें अत्यधिक संतोष था। सादांत यह कि अभिमान बुरा है, किसी वस्तु पर अभिमान न करके यदि उससे कोई सुदृश्य कर लिया जाए तो अच्छा है।

वन के बीच अमानक अंधेरी रात में तारा सब की अन्वेष्टि-क्रिया की विन्ता में बंटी थीं। उन्हें समझान का मार्ग भी साधुम नहीं था। खरीददार बाइबल भी इतना निष्पुरुष-निष्ठा कि न तो तारा को इस कुछ के समय सहायता है वह स्वयं ही तारा आया और न किसी को तारा भेजा। यद्यपि लोक-व्यवहार के अनुसार समझान भूमि तक जाय देना उसका कर्तव्य था परन्तु उसने इसकी भी उपेक्षा कर बीघर घन का अग्नि-संस्कार करने के लिए एक टका न दिया जिससे देकर तारा उसका अग्नि-संस्कार कर

पाती ऐसे समय मे तारा के हृदय मे क्या-क्या भावनाएँ उत्पन्न हुई होगी, यह कौन कह सकता है ?

लेकिन तारा क्षत्राणी थी । विपत्तियों को सहन करने मे श्रम्यस्त हो चुकी थी और सज्जन के समझाने ने भी उन्हें धैर्य ही दिया था एव अपने कर्तव्य को समझ चुकी थी । इसलिए उन्होंने साहस करके रोहित के शव को कंधे पर उठा लिया और जिस ओर मृतको के शत्रुओं को ले जाते देखा, उसी ओर चल दी ।

शव को लिये हुए, लड़खड़ाती और ठोकरें खाती हुई तारा गलियों में होकर श्मशान के निकट आ पहुची । परन्तु अग्नि-संस्कार के लिए ईंधन की चिन्ता से तारा का हृदय अधीर हो उठा और वे पुत्र के शव को जमीन पर रखकर पुनः विलाप करने लगी कि हाय बेटा ! तुम एक विशाल राज्य के भावी स्वामी माने जाते थे, परन्तु आज तुम्हारा कोई सहायक भी नहीं है ! और-तो-और, आज तुम्हारी अन्त्येष्टि के लिए ईंधन भी नहीं जुट रहा है ! इस अभागिनी माता को न मालूम किन पाप कर्मों के फलस्वरूप अपने पुत्र की यह दशा देखनी पड़ रही है ।

तारा इसी प्रकार की अनेक बातें कहती हुई विलाप कर रही थी । उनके हृदय-विदारक विलाप को सुनकर गीदड़ों ने भी अपना स्वर बदल दिया । इस विपत्ति के समय मे तारा के हृदय की होने वाली दशा को प्रत्येक सहृदय मनुष्य अनुमान से जान सकता है । लेकिन इस कष्ट मे भी तारा को अपने धर्म का विचार था । धर्म के विचार ने ही वन में उन्हें पुत्र-शोक से छुड़ाया था और कर्तव्य-मार्ग बतलाया था ।

२५ हमें सहना ही होगा

समाजस्या की जगहोर काली राशि थी और उसमें ली माकास में चारों ओर मेघ की घटाएं बिर रही थीं। एक भी तारा दिखाई नहीं देता था। निबिड़ घंघकार में सारा स्वर्गान स्या-स्या कर रहा था। बुझती बिताओं का प्रकाश घंघकार को और भी भयानक बना रहा था। स्वान-स्वान पर नर-क्यास और अस्त्रियां बिकरी पड़ी थीं। चारों ओर सभाटा था लेकिन बीच-बीच में गीबकों के बीमत्स खल्ल एवं बुद्धों की मुर मुराहट कभी-कभी सभास्य सुनाई दे जाती थी। परन्तु ऐसे समय में भी संबोटा कसे और नयनजंघ्य बीजबीज वाला एक पुरुष हाथ में लट्ठ लिए हजर-उजर चक्कर लगा रहा था। बिताओं के हुए से बिसका छटीर कामा-सा बड़ गया था। बिसके तिर और बाड़ी के बड़े हुए स्ये बाल थे। यह और कोई नहीं हमारे पूर्व परिचित महायज्ञ हरिश्चन्द्र थे जो धकैले ही अपने मामिक की बाळा से स्वर्गान की रत्नबाली कर रहे थे।

हरिश्चन्द्र एकाकी ही हजर-उजर चक्कर मचाते हुए कह रहे थे— घाह ! इस देह का अंतिम परिणाम भी वही घीपन है। या तो बहु बनकर राख हो जाती है या फिर बीज-बीज और कृतों गीबकों घादि वा मोजम बनती है। कभी तो वांछि अत्यंत सुन्दर दीप पड़ती है और जिस पर यह मनुष्य अभिमान करता है वही कांति बिता में जलकर बण्ट हो जाती है। न मामूम कितने मनुष्य अपने जीवन की बड़ी-बड़ी बासाओं को जभूरी छोड़ यहाँ धाकर गुपचाप लो जाते हैं। बीन-से-बीन और तम्पम्प-मे तम्पम्प भावे जाने वालों के लिए यही एक अंतिम स्वर्ग है। ऐसा होने पर भी ल सार के लीज इस शरीर की धमिलपडा का बिचार नहीं करना है। लंछकों बाहमी अपने प्रिय-से-प्रिय स्वजन को यहाँ लाकर फूक बाते हैं वे रोते हैं उनके हृदय में बैराग्य का ल बार भी होगा है लेकिन उतनी

ही देर जब तक चिता की आग बुझ नहीं जाती है। उसके बाद वही हास्य-विलास, वही कल्पनाओं का दौर-दौरा चलने लगता है। एक दिन में ही सब कुछ भूल जाने हैं। यह विचारने की भी आवश्यकता नहीं समझते कि जिम तरह मैं अपने प्रिय पुत्र, मित्र या भाई के शरीर को जलाकर भस्म कर आया हूँ, उसी तरह एक दिन मेरा भी अंतिम शयन चिता पर होगा और मुझे भी दूसरे लोग इसी तरह भस्म कर देंगे।

श्मशान-भूमि में आने पर मनुष्य के हृदय में जो भावनाएँ उत्पन्न होती हैं, यदि उनको ही सदैव बनाए रखे तो मनुष्य इस नश्वर शरीर से अनेक प्रकार के सुकृत्य कर सकता है।

श्मशान । तुम मनुष्य को कितनी उत्तम शिक्षा देते हो। यदि मनुष्य सदा के लिए उसको ग्रहण कर ले तो वह जीवन-मुक्त हो जाए। तुम्हारी गंभीरता अपूर्व है। न जाने कितने दुखियों के गर्म-गर्म आसुओं और उनके हाहाकार आदि को सहज ही सहते रहते हो। तुम्हारे हृदय में एक चाडाल को भी वही स्थान प्राप्त है जो एक राजा को। राजा हो या प्रजा, ब्राह्मण हो या चाडाल, कोढ़ी हो या दिव्य शरीरधारी, तुम्हारे लिए सभी समान हैं। तुम्हारा किसी से भी भेदभाव नहीं है। यदि मनुष्य भी तुम्हारे समान समदृष्टि बन जाए तो फिर उसे ससार में जन्म धारण करने की आवश्यकता ही न रह जाए। परन्तु चेतना-शक्ति सम्पन्न होने पर भी मनुष्य इस ओर ध्यान नहीं देता है। इसी कारण उसे पुन-पुन तुम्हारी शरण में आना पड़ता है।

हरिश्चन्द्र इस प्रकार के हृदयोद्गार व्यक्त करते हुए इधर-उधर घबकर लगा रहे थे कि सहसा किसी स्त्री का करुण क्रदन कानों में पड़ा। वे विचारने लगे कि इस अंधेरी रात में यहाँ आकर रोने वाली यह कौन है? वे उस ओर चल दिए जहाँ से आवाज आ रही थी। हरिश्चन्द्र ने स्त्री के निकट जाकर पूछा— भद्रे! तुम कौन हो जो इस भयावनी रात्रि में अकेली वैठी रो रही हो?

मनुष्य का राज्य गुप्त ही तारा चौक नहीं । अपने सामने एक विद्यालयाय नमस्कार पुण्य को हाथ में मटल लिये हुए गढ़ा देत तारा कुछ राहनी । वे भवभीत हो विचारने लगी कि हम राजा के समय हम इतना यह कौन आकर पड़ा हो गया है ? तारा ने साहस बटोर कर उससे पूछा—कौन हो तुम जो इस भवभीत राजा में एक भाग्य अरेसी और दुष्टिया स्त्री के सामने घाबर गये हो पा रही ? क्या तुम समझते हो ? क्या मेरे बालक को मेरी बोली से छीनने के लिए धाए हो ? परन्तु तुम्हारी क्या मजाल जो मेरे रहते मेरे बालक को ले जाओ । मैं अपनी बोध बचापि सूनी न होने दूँगी । अपने प्रत्येक संभव उपाय से अपने बालक की रक्षा करूँगी ।

स्त्री की ऐसी बातें सुन हरिश्चन्द्र आश्चर्य चकित होकर विचारने लगे कि यह कौन है जो अभी तो रो रही थी और अब ऐसी साहसी बन गई है ? उन्होंने कहा— बेबी ! तुम्हारे बीसा ही मैं भी बापल का भाग्य हुआ इन्सान हूँ । मैं समझूँ नहीं बल्कि मनुष्य हूँ और इस समय की रक्षा करता हूँ । क्या तुम इस मरे हुए बालक के लिए रो रही हो ? लेकिन इसके लिए तुम्हारा शोक करना बुरा है । संसार में जो धाता है उसे निश्चित ही इस मार्ग से जाना पड़ता है । यह एक सटल नियम है । वहाँ रहते हुए निश्चय ऐसी बटलाओं की देखते-देखते मेरा हृदय बच्य हो गया कि अब यह कभी भी इतिवृत्त नहीं होता है । मेरे देखते-देखते इस समय में हजारों मनुष्य जल बुके हैं भिमों बालक युवा और बूढ़ सभी धातु के हैं । धतः लाओ इसे भी जमा दें । बाबल जमक रहे हैं और यदि बर्बाद हो गई तो लकड़ियों के लसीमांसि न कम पाने से तुम्हारा यह बालक भी बचवका रह जायगा ।

बोबी मुनकर तारा विचार में पड़ गई कि यह है कौन ? इसका स्वर तो परिचित-सा जान पड़ता है । तारा इस प्रकार मन में विचार कर रही थी कि किसी बगल लगी । उसके बजाते में उस मनुष्य का मुख देखकर तारा ने अनुमान लगा लिया कि यद्यपि यह पुण्य है तो बीन

वेग में, लेकिन आवृत्ति सज्जनता की सूचक है। निश्चय ही यह कोई सज्जन पुरुष है। तारा ऐसा सोचकर उस पुरुष से कहने लगी— महा-शय, आप बातचीत में तो बहुत सज्जन मालूम पड़ने हैं, लेकिन कहीं आप कोई देव तो नहीं हैं जो इस रात्रि के समय मेरी परीक्षा लेने या मेरी कुछ सहायता करने आए हो? यदि ऐसा है तो कृपा कर मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। मैं जीवन भर आपका आभार मानूँगी और धन्यवाद दूँगी।

हरिश्चन्द्र— मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं मनुष्य हूँ और इस इमशान-भूमि की रक्षा करता हूँ। मेरे देव होने का अनुमान लगाना तो बिल्कुल गलत है।

तारा— यदि आप मनुष्य ही हैं तो कृपा करके मेरे पुत्र का सर्प-विष उतार दीजिए। मैंने सुन रखा है कि सर्प के काटे हुए मनुष्य के प्राण शीघ्र नहीं निकलते और कई लोग सर्प का विष मंत्र द्वारा उतार देते हैं। यदि इस दुखिया के पुत्र को जीवित कर दें तो बड़ी कृपा होगी।

हरिश्चन्द्र— मैं विष उतारना भी नहीं जानता और न अब तुम्हारा यह मृत पुत्र जीवित ही हो सकता है। इस प्रकार की अनावश्यक बातचीत में समय बीत रहा है और फिर कहीं वर्षा हो गई तो शव को जलाने में कठिनाई होगी। इसलिए लाओ, इसे जला दें। बातचीत से लाभ नहीं, किन्तु हानि ही है।

तारा और हरिश्चन्द्र दोनों एक-दूसरे के स्वर को सुनकर मन में विचारते थे कि यह स्वर तो सुना-जैसा है परन्तु ससार में एक ही स्वर के अनेक मनुष्य हो सकते हैं, इसलिए दोनों में से कोई भी एक-दूसरे से कुछ नहीं पूछता था। उस मनुष्य की अंतिम बात सुनकर तारा को अपने पुत्र की ओर से निराशा हो गई। उन्होंने कहा— यदि ऐसा ही मेरा दुर्भाग्य है, यदि मैं अपने पुत्र को किसी प्रकार भी पुनर्जीवित नहीं देख सकती और तुम्हारी इच्छा इसे जला देने की ही है तो लो, जला दो इसे।

हरिवचन— यहाँ सब बनाने में लक्ष होने वाले हवन में मुख्य स्वरूप एक टका कर बैठा पड़ता है । सो तुम भी कर साधो तब तुम्हारा पुन बनाया जा सकेगा ।

ठारा— मेरे पास एक टका तो क्या एक कीड़ी भी नहीं है जो तुम्हें दे सकूँ । मुझ पर क्या कर, इसको बिना कर लिए ही जला बीजिए ।

समय । तेरी पति बड़ी विचित्र है । तू संसार के प्राणियों की स्थिति माड़ी के पहिए की तरह घुमाया करता है । जो रानी नित्य हजारों का श्राव करती थीं वही श्राव एक टके के लिए क्या की भीख माँग रही है । यह तेरी ही महिमा है कि जो श्राव बनवाना दिखाई देता है, वही कल दर-दर की भीख माँगता भ्रमर भ्रमता है । ऐसा बैठाते हुए भी संसारी जब तेरी हज्जत नहीं करते और तेरी सेवा जेसा किया करते हैं ।

ठारा की बात को सुनकर हरिवचन ने कहा— मैंने धनेक स्त्री-पुरुषों को सब केकर भाटे देखा है परन्तु तुम्हीं एक ऐसी विचित्र स्त्री बिसलाई पड़ीं जो सब को बनाने के लिए एक टका भी न देकर क्या की भीख माँग रही हो ! क्या तुम्हारा ऐसा कोई भी साथी नहीं जो तुम्हें एक टका दे देता ? क्या तुम विनवा हो ?

ठारा— महाशय ! ऐसा न बोलिए ।

हरिवचन— तो क्या तुम्हारा पति इतना निष्ठुर है जो न तो तुम्हारे साथ ही श्राव और न कर का एक टका ही तुम्हें दिया ? उस पति को धिक्कार है जो ऐसे समय में भी अपनी पत्नी की सहायता नहीं करता । जो लोक अपनी पत्नी की सहायता नहीं कर सकते तो फिर वे किसी स्त्री के पति क्यों बन जाते हैं और क्यों पति नाम को लगाते हैं ?

हरिवचन की इस बात को सुनकर ठारा को बहुत ही दुःख हुआ । वे मन-ही-मन कहने लगीं— हाय जो बात आज तक भी न हुई थी वह श्राव हो गई है । भिन कानों ने बिषयभिन्न जैसे श्रमिसे भी पति की निन्दा नहीं सुनी थी वे ही आज पति की निन्दा सुन रहे हैं । पापब यह पुरुष मेरे पति की महिमा से अपरिचित है इसीलिए ऐसे अधिष्ठ व्यक्तों का प्रयोग

कर रहा है । यदि यह जानता होता तो ऐसा बोलने का साहम कभी नहीं कर सकता था । फिर उम मनुष्य से बोली— कृपा कर आप मेरे पति की निंदा न कीजिए । शायद आपको मालूम नहीं कि मेरे पति कैसे हैं और किस कारण मुझसे पृथक् हुए हैं । मेरे पति न तो निष्ठुर हैं और न निर्दयी । वे बड़े ही दयालु हैं । सत्य की रक्षा के लिए उन्होंने अपने सब सुखों का त्याग कर घोर कष्ट उठाना स्वीकार किया है । मैं उन्हें आखों की पुतली के समान और यह पुत्र उन पुतलियों के तारे के समान प्रिय है । परन्तु घम-पालन के लिए हमें त्याग कर इस समय हमसे दूर हैं ।

तारा की बात सुनकर हरिश्चन्द्र विचारने लगे कि ये बातें तो मुझ पर ही घटित हो रही हैं । स्वर भी तारा के स्वर-सा प्रतीत होता है । तो क्या यह तारा है ? क्या आज उस पर ऐसी विपत्ति आ पड़ी है ? नहीं, नहीं, ऐसा होना संभव नहीं है । उन्होंने पूछा — क्या स्त्री-पुत्र और राज्य का त्यागी तुम्हारा पति सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्र है ? क्या तुम उसकी पतिव्रता पत्नी तारा हो ?

इस बात को सुनकर तारा को आश्चर्य हुआ कि यह कौन है जो मेरे और मेरे पति के बारे में सब कुछ जानता है । अभी वह ऐसा विचार कर ही रही थी कि मेघाच्छन्न आकाश में पुनः बिजली चमकी । जिसके प्रकाश में दोनों ने एक-दूसरे को पहचान लिया ।

संसार का नियम है कि दुःख के समय किसी स्वजन के मिलने पर जहां हर्ष होता है, वहीं दुःख भी उमड़ पड़ता है । ऐसे समय में पति के मिल जाने से तारा को जहां हर्ष हुआ, वहीं रोहित के शोक ने उन्हें और भी झकझोर डाला । इसी प्रकार राजा भी तारा के मिलने से हर्षित होने के साथ-साथ ही रोहित की मृत्यु से दुःखित हो गए । हाय ! आज रोहित चल बसा ! तारा की यह दशा !

राजा को पहचान कर तारा रोती-रोती उनके पास पहुँची और हिचकियों के बीच उनके मुख से नाथ, नाथ शब्द के अलावा और कुछ नहीं निकल सका । उधर राजा भी दुःख से अधीर हो उठे और मुह

ये तारा का नाम भिक्षु पड़ा । बुद्धावेश में दोनों भिक्षुप करने लगे ।
रोते-रोते हिचकियां बघ गई ।

राजा कहने लगे— हा रोहित ! हा पुत्र ! हा ! तुम मुझे मकेका
छोड़कर कहाँ चले गए ? बेटा ! येरी बूझावस्था के सहारे ! घाँसों के
तारे ! हमें विपत्ति में छोड़कर कहाँ चक दिए ! तुम्हारी भाषा में अब
तक हम बनेक विपत्तियों को सहते रहे परन्तु आज हम निरास हो गए
हैं । पुत्र ! क्या तुम्हारी मृत्यु का यही समय था ? हा ! कुसुमवत् यह
सुकुमार बेहू आब स्थिर पड़ी है । आब कौन मुझसे पिता कहेगा ? मुझे
पिता कहने वाला कोई नहीं रहा । हाय ! आब मैं निरन्तर हो गया ।
बेटा ! उठो एक बार अपने पिता से तो कुछ बोलो ! बस ! इधर तो
देखो तुम्हारे बिना हम कितने व्याकुल हैं उठो कुछ साँति तो दो !

राजा और रानी पुत्र-शोक में अपने बिह्वल हो गए कि भिक्षुप
करते-करते उन्हें मूर्छा आ गई । लेकिन यह स्थिति अधिक समय तक
न रहे सकी और उत्फाल ही वह शीतल-यंत्र पवन हैं । म्लेकों से दूर हो
गई एवं पुत्र-शोक के कुछ न पुत्र उन्हें बेर लिया और भिक्षुप करने लगे ।

भिक्षुप करते-करते राजा कहने लगे— प्रिये तारा ! अब हम
लोक संसार में किस भाषा में जीवित रहें ? आज तक तो यह भाषा थी
कि रोहित बड़ा होकर हमारे बुद्ध दूर करेगा । हमें शासन से मुक्त
करेगा । परन्तु आज तो यह भाषा भी टूट चुकी है । इसी रोहित के
सहारे मैं प्रसन्नतापूर्वक भैंसी का सेवक बना हुआ था और तुम ब्राह्मण
के यहाँ वासीपना करती थीं परन्तु आज तो यह भाषा का तार टूट
गया है । अब हम लोगों को संसार में रहने से क्या लाभ है ? क्यों दिन
रात पुत्र-शोक के बुद्ध में जलें । इसलिए यही उचित है कि हम लोग भी
आब स्वामकर रोहित का अनुकरण करें । अकिन सबसे पहले यह उचित
है कि हम लोग अपने जीवन की वासीपना कर लें कि उसमें कहीं किसी
प्रकार की कोई बुराई तो नहीं हुई है ।

सासारिक मनुष्य जब दुःख से घबरा उठते हैं तो वे दुःख से मुक्त होने के लिये आत्मघात का उपाय विचारते हैं और समझते हैं कि ऐसा करने से हम दुःख-मुक्त हो जाएंगे । इसी के अनुसार राजा और रानी ने भी आत्मघात करने का विचार किया और दोनों अपने-अपने जीवन की आलोचना करने लगे । आलोचना करते हुए राजा को ध्यान आया कि मैं अपनी छोटी-छोटी गलतियों की तो आलोचना कर रहा हूँ परन्तु उनमें जो सबसे महान भूल हो रही है, वह मुझे दिखाई ही नहीं देती है । मैं बिका हुआ हूँ, दूसरे का दास हूँ । मालिक ने मुझे हमशान में रहकर शव को लेकर आने वालों से कर वसूल करने के बाद अन्त्येष्टि क्रिया करने देने की आज्ञा दे रखी है । तो फिर मुझे आत्मघात करने का क्या अधिकार है ? रानी भी दूसरे के यहाँ दासी है और उसे भी क्या अधिकार है जो वह मेरी आज्ञा मानकर आत्मघात करे ? इसके सिवाय आत्मघात करना घोर पाप है । इसलिए हमे दोनों प्रकार से शरीर नाश करने का अधिकार नहीं है । ओह ! आत्मघात और विश्वासघात ये दोनों ही महापाप हैं ।

मन में यह विचार आते ही राजा खड़े हो गए और तारा से कहने लगे— अभागिनी तारा ! हम लोग तो मरने के लिए भी स्वतंत्र नहीं हैं । हम दोनों दूसरे के खरीदे हुए दास हैं । इस प्रकार दुःख से व्यथित होकर आत्मघात करना और खरीददारों को धोखा देना, अपना धर्म नहीं है । अतएव मरने का विचार त्याग कर धैर्य पूर्वक इस कष्ट को सहन करते हुए अपने अपने कर्तव्य पर हड़ रहे ।

पति की बात सुनकर तारा भी बोली—नाथ ! आप जैसे विचारों के कारण ही मैं रोहित की मृत्यु के समय भी प्राण-त्याग न कर सकी थी, अन्यथा अब तक तो मैं कभी की रोहित का अनुसरण कर चुकी होती । परन्तु दुःखावेश में पुनः मुझे यह ध्यान न रहा और आपके साथ आत्मघात करने के लिए तैयार हो गई । लेकिन अच्छा हुआ कि आपके विचार में यह बात आ गई, जिससे हम लोग आत्मघात के पाप से भी बच गए और खरीददार के साथ विश्वासघात करने के विचार से भी ।

२६ अन्तिम कसौटी

राजा और रानी ने मरने का विचार तो स्वाब दिया और अब पुनः उनके सामने रोहित के जलाने की समस्या आ चुकी हुई। राजा कहने लगे— तारा को होना वा, तो तो ही कुछा सब कर का एक टका हो जिससे रोहित का जन्म-संस्कार कर सकें। मेरे मासिक की आशा है कि बिना कर किए सब को जलाने के लिए सक्कील हो जाए।

तारा— नाथ ! आप कर किससे मांग रहे हैं ? क्या कुछ के कारण आप अपने आपको भी घुल गए ? यदि नहीं तो फिर मुझ से कर कैसे मांग रहे हैं ? मैं जानकी घाँगीनी हूँ और यह सब आपके प्राणों से भी अधिक मिय पुनः रोहित का है। मैं मासूम मैं किन-किन कष्टों को सहन करते हुए इस सब को यहाँ तक ला आई हूँ और अब इसके पिता होने के कारण आपका कर्तव्य है कि आप इसका अंतिम-संस्कार करें। लेकिन उसकी जयहू आप मुझसे ही कर मांग रहे हैं। नाथ ! क्या आपसे कोई बात छिपी है जो आप मुझ से कर का एक टका मायें यह नहीं का स्याव है ?

ऐसी विकट परिस्थिति में पड़कर साधारण जनों का बर्बत छूट जाता है परन्तु जीमहापुरुष हैं वे कठिन-से-कठिन समय आने पर भी अपने बर्ब को नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए कहा है—

कश्चित्तस्यपि हि धैर्यवृत्ते मे शक्यत धैर्यं गुणं प्रमादु'म् ।

अधोमुखस्यापि कुतस्य बह्वे माध-शिरा घाति कदापि नैव ॥

बैरवान पुरुष धीरकुलबह्वे नरभी अपने बर्ब को नहीं छोड़ते। जैसे कि जन्म की जगदी कर देने नर भी उसकी शिखा ऊपर को ही उठती है, नीचे की धीर नहीं जाती।

तारा की बात सुनकर भी हरिश्चन्द्र धैर्य से विचलित नहीं हुए और कहने लगे— तारा, तुम्हारा कथन अनुचित नहीं है, परन्तु यह तो बताओ कि तुम ब्राह्मण के यहा दासीपना क्यों कर रही हो ?

तारा— सत्य और धर्म की रक्षा के लिए ।

हरिश्चन्द्र— तो फिर जिस सत्य की रक्षा के लिए राज्य छोड़ा, मजदूरी की, तुम ब्राह्मण के यहा दासी और मैं भगी के यहा दास बना एव जिस सत्य के लिए इतने कष्ट सहे, क्या उसको केवल एक टके के लिए चला जाने दें ? जब तुमने एक सहस्र स्वर्ण-मुद्राओं के समय धर्म छोड़ने को नहीं कहा, तो क्या उसी धर्म को केवल एक टके के वास्ते छोड़ देने के लिए कहती हो ? मुझे मेरे मालिक की आज्ञा है कि बिना कर लिए श्मशान की लकड़ी से किसी शव का अग्नि संस्कार न होने दिया जाए, तो फिर चाहे मेरा पुत्र हो या दूसरा, मैं बिना कर लिए कदापि लकड़ी नहीं लेने दूंगा । ऐसी दशा में मैं तुम्हारे या पुत्र के मोह में पड़कर बिना कर लिए कैसे अग्नि-संस्कार कर दू ? ऐसा करने से क्या धर्म नहीं जाएगा ? तुमने ही तो शिक्षा दी थी कि सत्य की प्राणपण से रक्षा करनी चाहिए और आज ऐसा कहती हो । तुम्हारी शिक्षा के कारण ससार का कोई भी पदार्थ मुझे सत्य से विचलित करने में समर्थ नहीं हो सका । ये सासारिक पदार्थ अनित्य हैं और सत्य नित्य है । अतः कोई भी बुद्धिमान नित्य को छोड़कर अनित्य को अपनाने की मूर्खता नहीं कर सकता है । यदि इस समय मैं केवल एक टके के लिए कर्तव्य-विमुख हो जाऊ तो सत्य की रक्षा के लिए अब तक जो कष्ट सहे हैं, क्या वे निष्फल नहीं हो जाएंगे ? कष्ट सहकर भी जिस सत्य की रक्षा की है और बड़ी-से-बड़ी विपत्ति में भी जब हम लोग नहीं घबराए तो अब इस एक टके की बात से घबराकर सत्य को त्याग देना कैसे उचित होगा ? तारा ! तुम्हारी रक्षा करना और पुत्र का अंतिम-संस्कार करना मेरा कर्तव्य है, तथापि मैं विवश हूँ । कर वसूल किए बिना शव जलाने देने का मुझे कोई भी अधिकार नहीं है, इसलिए

बिना कर दिए बलाने की भाँसा छोड़ी और उसके बुकाने का कोई-न-कोई उपाय करो ।

कहाँ ली घाब के बेजोय हैं जो पोड़े से जोय में पड़कर दिन रात में जोयों की जाँसों में बूझ झोकेते हैं और बात-बात में झूठी सौपस्यें का-बाकर सत्य का त्याग करते हैं और कहाँ के सत्यवादी महापुत्र हरिश्चन्द्र जो अपनी स्त्री पर भी दया कर के सत्य छोड़कर दिन कर विर ही पुत्र को बलाने की स्वीकृति नहीं देते । कहाँ ली जाब के बेजोय जो सब को झूठ और झूठ को सब बता देते हैं । मासिक ली क्या अपने ही स्त्री पुत्र और धर्म को भी भोखा देने में नहीं हिचकिचाते और कहाँ हरिश्चन्द्र हैं जो इस विपदायस्था में भी मासिक के उचित कर को नहीं छोड़ रहे हैं । इस संसार का कारण केवल सत्य पर विश्वास न होना और होना है । घाब के ऐसे जोय जिन्हें सत्य पर विश्वास नहीं है विचारते हैं कि यहाँ कील बेश रखा है ? या हमारे झूठ को कील समझ सकता है ? परन्तु हरिश्चन्द्र को विश्वास था कि सत्य सर्वत्र व्यापक है, वह किसी समय भी झिपाने से नहीं छिप सकता और इसे झिपाने की चेष्टा करना भी पाप है ।

जाब की धमिकोय स्त्रियों के विचारानुसार हरिश्चन्द्र के उप-युक्त कथन पर ताप को बुझ होना स्वाभाविक था । परन्तु तारा के विचार उनके विचारों से सर्वथा विपरीत थे । उन्हें सत्य उही प्रकार प्रिय था जैसा कि हरिश्चन्द्र को था । वे महान-से-महान बुद्ध में भी अपने स्वार्थ के लिए पति से सत्य छोड़ने का आग्रह करना न जानती थीं ।

पति की बात सुनकर तारा कहने लगीं— आपका कथन बराबर है । किन्तु बुद्ध की धमिकता से येही बुद्धि अस्थिर थी इसलिए मैंने बिना कर दिए पुत्र का अग्नि-संस्कार करने की शर्चना की थी । मासिक की आज्ञा-पालन करना आपका कर्तव्य है और कर्तव्य पर स्थिर न रहना ही धर्म का त्याग है । अतएव जाय मासिक की आज्ञा का उल्लंघन न कीजिए ।

परन्तु मेरे पास तो कर देने के लिए टका नहीं है, तो क्या पुत्र का शव बिना जलाए यो ही पड़ा रहेगा ?

हरिश्चन्द्र— प्रिये ! तुम्ही विचारो की बिना टका दिए अग्नि-सस्कार कैसे हो सकता है ? सौभाग्य से मालिक यहा आ जाए और बिना कर लिए अग्नि-स स्कार करने की स्वीकृति दे दें, तो दूसरी बात है, अन्यथा अग्नि-स स्कार होना सर्वथा असंभव है ।

राजा का उत्तर सुनकर तारा को दुःख हुआ और वे पुन रुदन करती हुई कहने लगीं— हाय, आज ऐसा दुर्भाग्य है कि एक टके के बिना शव यो ही पड़ा रहेगा । जिसके जन्मोत्सव मे हजारों-लाखों रुपए व्यय किये गए थे, आज उसी की मृत्यु होने पर ई धन के लिए एक टका भी नहीं है कि जिसे देकर अग्नि-सस्कार कर सकू ।

सहसा रानी को ध्यान आया कि इस प्रकार विलाप करने से तो अग्नि-सस्कार नहीं हो सकता है और न कही से किसी प्रकार की सहायता मिलने की ही आशा है । अतः मेरे पास यह जो पहनने की साड़ी है, क्या उसमें से आधी साड़ी एक टके के मूल्य की न होगी ? क्यों न इसमें से आधी साड़ी एक टके के बदले देकर अपने पुत्र का अग्नि-स स्कार कर दू । यदि ब्राह्मण मुझे कोई दूसरा वस्त्र दे देंगे, तब तो अच्छा ही है, अन्यथा आधी साड़ी से ही मैं अपना तन ढाके रहूँगी । लेकिन पुत्र के शव को बिना अग्नि-सस्कार किए पड़े रहने देना, मातृ-कर्तव्य के विरुद्ध है ।

ऐसा विचार कर रानी ने आधी साड़ी फाड़ी और राजा से कहने लगी— आप एक टका कर के बदले यह वस्त्र ले लीजियेगा, जो एक टके से अधिक मूल्य का है । अब तो आपको अग्नि-सस्कार करने मे किसी प्रकार की भी आपत्ति नहीं होगी ?

साधारण मनुष्य का ऐसी अवस्था मे सत्य से विचलित हो जाना आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन हरिश्चन्द्र तो असाधारण पुरुष थे जो इस दशा मे भी सत्य से विचलित न हुए ।

रानी की बात सुनकर राजा बोले— तुम्हारे समान सभी वास्तव में धर्म्य हैं जो सत्य की रक्षा के लिए अपने पहले हुए वस्त्र में से भी धाया काड़कर वे देने में संकोच नहीं करती। धर्म तुम्हें अग्नि-संस्कार करने में किसी प्रकार की बाधित नहीं है।

जैसे ही 'जीविए मात्र यदि लज्जा हांकने का वस्त्र सत्य की रक्षा के लिए न डूनी तो फिर क्या डूबी' कहकर रानी वस्त्र देने लगी और राजा ने लेने को हाथ बढ़ाया कि आकाश में दिव्य प्रकाश प्रकट होने के साथ ही देव-मुमुक्षु बजने लगी पुष्प-वर्षा होने लगी और देवदत्त बोनो के जबर्जोब के साथ-ही-साथ कहने लगे— आपके सत्य-आत्मन के पद को आपके माता-पिता की आपके मनुष्य कर्म को आपके ईश्वर और साहस का तथा सर्वशक्ति को धर्म्य है। और जबैरी रात में भी धर्म्य किसी की अनुपस्थिति में और अपने पुत्र के अग्नि-संस्कार के कार्य में भी सत्य पर हठ बना रहे, ऐसा मनुष्य आपके अतिरिक्त और कौन ही सकता है? कौन ऐसी स्त्री होगी जो ऐसे विकट समय में भी अपने पति से धर्म छोड़ने का साहस न करे।

आकाश से प्रकाश पुष्पवृष्टि और सर्पों को सुनकर राजा-रानी आश्चर्य भक्ति रह गए। उसी समय एक दिव्य देहवारी देव उनके निकट आकर खड़ा हो गया। वह वही देव था जिसने हरिश्चन्द्र को सत्य-भ्रष्ट करने की प्रतिज्ञा की थी। इस देव ने ही इन्हें इतने कष्ट में डाला था और अपनी माया से रोहित को निर्भीक-सा कर दिया था। लेकिन जब इस अस्थिर कसौटी में भी राजा को सत्य पर हठ देखा तो उसका अभिमान गलित हो गया। वह वीर ही अपने किए पर परवाहाप करने लगा। बाते ही सबसे पहले उसने रोहित पर से अपनी माया हटाई जिससे वह उल्टर उसी प्रकार खड़ा हो गया जैसे धरती घोंकर उभर हो।

करने निकट एक दिव्य देहवारी देव की खड़ा था रोहित को आश्चर्य भक्ति रह गए। उसी समय एक दिव्य देहवारी देव उनके निकट आकर खड़ा हो गया। वह वही देव था जिसने हरिश्चन्द्र को सत्य-भ्रष्ट करने की प्रतिज्ञा की थी। इस देव ने ही इन्हें इतने कष्ट में डाला था और अपनी माया से रोहित को निर्भीक-सा कर दिया था। लेकिन जब इस अस्थिर कसौटी में भी राजा को सत्य पर हठ देखा तो उसका अभिमान गलित हो गया। वह वीर ही अपने किए पर परवाहाप करने लगा। बाते ही सबसे पहले उसने रोहित पर से अपनी माया हटाई जिससे वह उल्टर उसी प्रकार खड़ा हो गया जैसे धरती घोंकर उभर हो।

गया । वे समझ न सके कि यह सब क्या हो रहा है । इतने में ही वह देव विनीत होकर राजा और रानी से कहने लगा— आप मुझ पर दया कर के मेरा अपराध क्षमा कीजिए ।

देव को इस प्रकार क्षमा मागते देख उनके आश्चर्य का धीरे भी ठिकाना न रहा । राजा ने देव से कहा— मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं और ऐसा कौन-सा मेरा अपराध किया है कि जिसकी आप क्षमा माग रहे हैं । कदाचित् आपने अपराध भी किया हो, तो भी मुझे आप पर किसी प्रकार का क्रोध नहीं हो सकता है ।

राजा की बात सुनकर देव ने अपना परिचय देते हुए कहा— महाराज ! इन्द्र सभा में आपके सत्य की प्रशंसा सुन मुझे अपने स्वभावानुसार क्रोध हो आया । मैंने विचार किया कि इन्द्र हम देवों के सामने एक मनुष्य की प्रशंसा कैसे करते हैं और वह प्रशंसा मुझे असह्य हो उठी एवं आपको सत्यभ्रष्ट करने की प्रतिज्ञा कर ली । उसकी पूर्ति के लिए ही मैंने देवागनाओं को भेजकर विश्वामित्र का उपवन छवस कराया था और उसके द्वारा विश्वामित्र को कुपित कराकर आप लोगों को कष्ट में डाला था । रोहित को भी मैंने सर्प बनकर डसा था एवं माया से निर्जीव-सा कर दिया था । ये सब कार्य मैंने तो आपको सत्य से विचलित करने के लिए ही किए थे परन्तु आप इस घोर दुःख के समय भी विचलित नहीं हुए । मैं आपकी सत्यवीरता को समझ चुका हूँ । मैंने अज्ञानवश आपको जो कष्ट दिए हैं, उनके लिए क्षमाप्रार्थी हूँ । यदि आप मेरे अपराधों को क्षमा नहीं करेंगे तो मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी ।

अत्याचार की भी एक सीमा होती है । लेकिन उसके बाद तो वह स्वयं अत्याचारी को ही दुःख देने लगता है । जिस अत्याचार का प्रतिकार सहनशीलता द्वारा किया जाता है, वह अत्याचार अत्याचारी के लिए ही दुःख देने वाला बन जाता है । देव ने हरिश्चन्द्र को अनेक कष्ट दिए, उन पर बड़े-से-बड़े अत्याचार किए, परन्तु हरिश्चन्द्र उन अत्याचारों को धैर्य पूर्वक सहन करते रहे । यही कारण है कि वह अत्याचारी

देव स्वयं अपने अत्याचारों का स्मरण कर के आप ही बचा जा रहा था और हरिवन्धन से बार-बार क्षमा प्रार्थना कर रहा था ।

देव की बात को सुनकर राजा राजी को बहुत प्रसन्नता हुई । राजा ने कहा— मेरे क्षमा करने से यदि आपकी क्षाति मिलती है तो मैं आपकी क्षमा करता हूँ । लेकिन आप बिन कार्यों के लिए मुझसे क्षमा चाहते हैं । उनके करने से आप मेरे उपकारी नहीं किन्तु उपकारी ही हैं । यदि आप परीक्षा न करते तो मुझे ज्ञात नहीं होता कि मैं कहां तक सत्य का पालन कर सकता हूँ । आपने मेरी परीक्षा के लिए जो कष्ट उठाया उसके लिए माफ़ा दीजिए ।

देव— आपका यह कथन भी आपकी महानता का परिचायक है । लेकिन वास्तव में उपकारी मैं नहीं था । यदि आप इन कष्टों को सहन न करते तो मुझे जो अभिमान था वह भी नष्ट नहीं होता और सत्य पर भी मुझे अभयता ही जाती । मैंने अभिमानवश इन्द्र को भी कुछ नहीं समझा । लेकिन आपने कष्ट सहन करके मेरे इस अभिमान को नष्ट कर दिया है । आपने जो कष्ट सह्य हैं, वे सब मेरे उपकार करने के लिए ही सह्य हैं । मैं भ्राता तो था आपकी कष्ट से तो लेकिन मैं सही प्रकार धुंध हो गया हूँ जैसे पारस के स्थले से लोहा कुहन बन जाता है । आपके क्षमा करने से मेरा ध्यान भी भिट गया और मेरी आत्मा भी पवित्र हो गई ।

२७. विश्वामित्र का आत्म-निरीक्षण

महाराज हरिश्चन्द्र के काशी चले जाने के बाद अयोध्या की दुःखी प्रजा विवश होकर नगर में लौट आई। इस समय सबके मुख पर उदासी छाई हुई थी और आँखों से आसूँ बह रहे थे। जो नगर कल तक रमणीय दिखलाई देता था, आज वह भयंकर जान पड़ता था। वहाँ के प्रसन्न हम-मुख निवासी आज चिन्तित और दुःखित दिखलाई पड़ रहे थे। जो बाजार व्यापारियों में भरे रहते थे, वहाँ आज प्रजा के झुंड-के-झुंड एकत्रित हो दुःख की चर्चा करते थे। महाराज हरिश्चन्द्र के चले जाने से प्रजा दिन-रात चिन्ता में निमग्न रहने लगी। उसे न तो कोई दूसरा कार्य सूझता था और न करने में ही मन लगता था।

प्रजा में मुखिया माने जाने वाले महानुभाव एक-ती वैसे ही महाराज हरिश्चन्द्र के चले जाने से दुःखी थे और उस पर भी जब प्रजा की यह हालत देखी तो अधिक चिन्तित हो उठे। वे विचारने लगे कि यदि प्रजा की यही दशा रही तो जीवन भाररूप हो जाए। अतः महाराज हरिश्चन्द्र के चलते समय दिये गए उपदेश के अनुसार हमारा कर्तव्य है कि प्रजा की इस चिन्ता को दूर कर के इसे अपने कर्तव्य पर पुनः आरुढ़ करें।

ऐसा विचार कर वे मुखिया प्रजा को समझाने लगे। उन्होंने महाराज हरिश्चन्द्र के उपदेश की ओर प्रजा का ध्यान आकर्षित किया और कहा कि यदि इस प्रकार चिन्ता कर के आप लोग प्राण भी छोड़ देंगे, तब भी कोई लाभ होने वाला नहीं है। अतः यही उचित है कि महाराज हरिश्चन्द्र के आदेशानुसार रहकर जीवन व्यतीत करें।

मुखियों के समझाने-बुझाने पर प्रजा को कुछ ढाढ़स बचा। किन्तु विश्वामित्र हरिश्चन्द्र के प्रति प्रजा के सद्भावों को मिटाने और अपना

प्रभाव जमाने के लिए निरंकुश शासन करने लगे । इससे समासदमन रुक हो गए और शासन का प्रतिकार करने के लिए उन्होंने एक प्रजा परिषद् स्थापित की जो विश्वामित्र द्वारा प्रचलित कठोर नियमों का विरोध करती एवं सत्याग्रह द्वारा उन नियमों को कार्यरूप में परित्यक्त नहीं होने देती थी । प्रजा के इस कार्य से विश्वामित्र की भु कलाहट दिनोंदिन बढ़ने लगी एवं अपना झालंक जमाने के लिए विशेष ब्रह्माचार करने लगे । प्रजा उनके ब्रह्माचारों को सर्वप्रथम सहन करती रही । उसने न तो अपने सत्याग्रह को त्यागा और न विश्वामित्र के ऐसे कार्यों में सहयोग दिया । विश्वामित्र अपना प्रभाव जमाने के प्रयत्नों में निरंतर लक्ष्य होते रहे ।

यद्यपि विश्वामित्र अंतरंग में तो प्रजा की सराहना करते थे परन्तु अपनी हठ पूर्य करने के लिए प्रसंग में प्रजा के प्रति अभ्यास करते रहते थे । कभी-कभी वे बहुत ही परचात्ताप करने लगते कि मैंने यह क्या किया ? कहाँ से अपने आपकी इस जंजाल में फँसा लिया और जैसे-जैसे इससे निकलने की चेष्टा करता हूँ जैसे-ही-जैसे और भी फँसता जा रहा हूँ । मुझे कौश करने का फल पूर्णरूप से भिन्न रहा है । यदि अपने ऊपर क्रोध का आधिपत्य न होने देता तो आज मेरी यह बधा क्यों होती और प्रतिष्ठा को हानि पहुँचती ?

जाहे जैसा अभ्यासी अनुभव हो परन्तु उस पर सत्य का प्रभाव मढ़े बिना नहीं रह सकता है । हरिश्चन्द्र के सत्य में प्रभावित होकर विश्वामित्र स्वयं अपने लिए परचात्ताप करते थे कि मैंने हरिश्चन्द्र के सत्य बहुत ही अभ्यास किया है । उसको सत्य से विचलित करने के लिए तो मैंने अपनी तपस्या का सर्वोत्तम ब्रह्म ब्रह्मा दिया फिर भी मैं उसे सत्य से प्रसन्न नहीं कर पाया वह अपने सत्य से विचलित नहीं हुआ । धनस्य ही वह महान् पुंस्य है । ऐसे महान् पुंस्य के प्रति मेरे हाथ किया क्या व्यवहार स्थिति भिन्न है । प्रजा पर अपने हाथ किए जा रहे अभ्यास का भी उन्हें समय-समय पर परचात्ताप हो ही जाता था ।

जिस तरह हाथ से गिरने पर गेंद ऊपर ही उछलती है, उसी प्रकार न्यायवृत्ति पर चलने वाले मनुष्य भी आपत्ति में गिरकर ऊपर की ओर ही उठते हैं ।

यह परिवर्तन देखकर हरिश्चन्द्र ने तारा से कहा— प्रिये तारा ! आज जो कुछ तुम देख रही हो, वह सब तुम्हारी ही कृपा का फल है । यदि तुम मुझे उस विषय-कूप से न निकालती और साथ न देती तथा स्वयं बिककर मेरे लिए आदर्श उपस्थित न करती तो निश्चय ही मैं सत्य से पतित हो गया होता एवं सत्यपालन करने से प्राप्त होने वाले आनंद को हम कदापि नहीं पा सकते थे ।

उत्तर में तारा ने कहा— नाथ, इसमें मेरी कुछ भी विशेषता नहीं है । जो कुछ भी मैंने किया, वह अपने कर्तव्य से अधिक कुछ नहीं किया है । यदि आप राज्य का दान कर दक्षिणा देने का वचन न देते तो मुझे यह आनंद कहा से प्राप्त हो सकता था ?

श्मशान में अभूतपूर्व प्रकाश देख और कोलाहल सुनकर नगर-निवासी आश्चर्य-चकित हो कहने लगे कि आज यह क्या बात है ? बहुतों ने इसको देखने के लिए दौड़े । महाराज हरिश्चन्द्र का मालिक भगी भी दौड़ा आया कि आज श्मशान में यह क्या गड़बड़ है । भगी पर दृष्टि पड़ते ही हरिश्चन्द्र सिंहासन से उतर पड़े और उसका सत्कार करते हुए उन्होंने कहा कि मालिक यह सब आपका ही प्रताप है । यदि आप मुझे खरीदकर सत्य की रक्षा न करते तो यह सब कैसे हो सकता था ?

भगी हाथ जोड़कर कहने लगा— आप मुझे क्षमा कीजिए । आपके साथ मैंने तथा मेरी स्त्री ने बहुत अभद्र व्यवहार किया है । मैं उस पाप से दवा जा रहा हूँ । अतः आप मुझे क्षमा करके मेरा और मेरी स्त्री का उद्धार कीजिए ।

राजा— नहीं, आप ऐसा न कहिए । आपने सदैव सहृदयता का व्यवहार किया है । यदि मालकिन की कृपा से मुझे श्मशान-रक्षा का कार्य न मिला होता तो यह सब देखने को कहा से मिलता ?

जिस तरह हाथ से गिरने पर गेंद ऊपर ही उछलती है, उसी प्रकार न्यायवृत्ति पर चलने वाले मनुष्य भी आपत्ति में गिरकर ऊपर की ओर ही उठते हैं ।

यह परिवर्तन देखकर हरिश्चन्द्र ने तारा से कहा— प्रिये तारा ! आज जो कुछ तुम देख रही हो, वह सब तुम्हारी ही कृपा का फल है । यदि तुम मुझे उस विषय-कूप से न निकालती और साथ न देती तथा स्वयं विककर मेरे लिए आदर्श उपस्थित न करती तो निश्चय ही मैं सत्य से पतित हो गया होता एवं सत्यपालन करने से प्राप्त होने वाले आनन्द को हम कदापि नहीं पा सकते थे ।

उत्तर में तारा ने कहा— नाथ, इसमें मेरी कुछ भी विशेषता नहीं है । जो कुछ भी मैंने किया, वह अपने कर्त्तव्य से अधिक कुछ नहीं किया है । यदि आप राज्य का दान कर दक्षिणा देने का वचन न देते तो मुझे यह आनन्द कहा से प्राप्त हो सकता था ?

श्मशान में अभूतपूर्व प्रकाश देख और कोलाहल सुनकर नगर-निवासी आश्चर्य-चकित हो कहने लगे कि आज यह क्या बात है ? बहुरे इसको देखने के लिए दौड़े । महाराज हरिश्चन्द्र का मालिक भगी भी दौड़ा आया कि आज श्मशान में यह क्या गड़बड़ है । भगी पर दृष्टि पड़ते ही हरिश्चन्द्र सिंहासन से उतर पड़े और उसका सत्कार करते हुए उन्होंने कहा कि मालिक यह सब आपका ही प्रताप है । यदि आप मुझे खरीदकर सत्य की रक्षा न करते तो यह सब कैसे हो सकता था ?

भगी हाथ जोड़कर कहने लगा— आप मुझे क्षमा कीजिए । आपके साथ मैंने तथा मेरी स्त्री ने बहुत अभद्र व्यवहार किया है । मैं उस पाप से दवा जा रहा हूँ । अतः आप मुझे क्षमा करके मेरा और मेरी स्त्री का उद्धार कीजिए ।

राजा— नहीं, आप ऐसा न कहिए । आपने सदैव सहृदयता का व्यवहार किया है । यदि मालकिन की कृपा से मुझे श्मशान-रक्षा का कार्य न मिला होता तो यह सब देखने को कहा से मिलता ?

सम्मान उपकारी के उपकार को तो भूल जाते हैं परन्तु उपकारी के उपकार को नहीं। इसलिये देवताओं से सेवित होने पर भी हरिश्चन्द्र ने भंगी को अपना उपकारी मानकर उसके सम्मुख नम्रता ही प्रगट की।

महाराज हरिश्चन्द्र ने सब देवों से भंगी का परिचय कराते हुए कहा कि ये मेरे मासिक हैं जिनकी हृष्या में सत्य-मात्मन में समर्प हो सका है। जब मेरा मुख्य न कर्ग के कारण मैं सत्य भ्रष्ट हो रहा था तो आपने करीबकर मेरे सत्य की रक्षा की थी। मैं आपकी जितनी भी प्रशंसा करूँ वह थोड़ी है। आपके उपकार से मैं कभी भी उबरना नहीं हो सकता हूँ।

हरिश्चन्द्र की बात सुनकर सब देवों ने भंगी की बहुत प्रशंसा की और उत्कार किया।

बात-की-बात में सारे नगर में यह खबर फैल गई कि अयोध्या के राजा हरिश्चन्द्र और रानी छाया आज स्मरान में प्रगट हुए हैं। कासी गये भी स्मरान की ओर चले। वे मन-ही-मन पश्चात्ताप करते जाते थे कि महाराज हरिश्चन्द्र इतने दिन यहाँ रहे और मुझे हठका पटा भी न लगा। मेरे लिए यह कितनी लज्जा की बात है।

महारानी छाया का करीबवार ब्राह्मण भी विन्ता में था कि कासी अब तक क्यों नहीं लौटी? कहीं वह मर या आप तो नहीं गई? इतने में उधने भी स्मरान में हो रही बटमा की खबर सुनी और 'एक पंच बी काज' कहावत का विचार कर वह भी स्मरान में जाया कि वहाँ बड़ा हरिश्चन्द्र-छाया की भी देव कुंठा तथा कासी की भी खोज कराया जायगा। वहाँ जाकर जब उधने देखा कि कासी तो सिंहासन पर रानी बसी बैठी है तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह मन-ही-मन पछताने लगा कि यवज की महारानी ही मेरे यहाँ कासी बनकर रहूँगी थी। मैंने उगसे बहुत ही निकृष्ट सेवार्थ कराई और कठोर व्यवहार किया है। अब मैं कैसे उनकी अपना मुँह बिखला सकूँगा?

उधर रानी भी चिन्तित थी कि मालिक ने मुझे कुछ ही समय का अवकाश दिया था और यहाँ आकर इस क्षण में फँस जाने से काफी समय हो गया है। न मालूम मालिक क्या कहेंगे ? इतने में रानी की दृष्टि ब्राह्मण पर पड़ी तो वे सिंहासन से उतर पड़ी और हाथ जोड़कर उससे कहने लगी— महाराज मेरा अपराध क्षमा कीजिए। मैं इस क्षण में पड़ गई, इसी कारण अब तक नहीं आ सकी।

उत्तर में ब्राह्मण तारा के पैरों में झुककर कहने लगा— महारानी जी, मैंने जो अज्ञानवश आपसे दासी का काम कराया और निकृष्ट सेवाएँ ली तथा कठोर व्यवहार किया, उनके लिए आप मुझे क्षमा कीजिए। मैं बड़ा लज्जित हूँ।

ब्राह्मण को उठाते हुए तारा कहने लगी— आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। आपकी कृपा से ही मैं अपने पति का आधा ऋण चुका सकी थी। यदि उस समय आप न होते तो निस्सदेह ही मेरे पति सत्य से भ्रष्ट हो गए होते। आपकी वह कृपा कभी भूलने जैसी नहीं है।

यद्यपि ब्राह्मण ने तारा के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया था, लेकिन उन्होंने उसका जिक्र तक नहीं किया और प्रशंसा ही करती रही। सज्जनों में यह स्वाभाविक गुण होता है कि वे दुर्व्यवहार पर नहीं, बल्कि सद्व्यवहार पर ही ध्यान देते हैं। लेकिन दुर्जन मनुष्यों की दृष्टि सदैव दुर्व्यवहार पर ही रहती है।

रानी द्वारा प्रगट किये गए कृतज्ञता पूर्ण भावों को सुनकर देवी ने ब्राह्मण की प्रशंसा करते हुए उसका भी आदर-सत्कार किया।

वे सेठ-साहूकार भी अपने पूर्व-कृत व्यवहार का स्मरण कर बहुत ही लज्जित हुए और पश्चात्ताप करते हुए महाराज हरिश्चन्द्र से क्षमा मागने लगे। महाराज हरिश्चन्द्र ने उन्हें सात्वना देते हुए कहा कि आप लोगों का कोई अपराध नहीं है। आप लोग साधारण बुद्धि से पहचानने वाले हैं और वैसी स्थिति में बिना परिचय प्राप्त किए मुझे कैसे पहचान सकते थे ? यदि इस पर भी आप अपने को अपराधी समझते हैं तो इसका

प्रायश्चित्त यही है कि भविष्य में अपने यहाँ जाने हुए किसी भी चीज-वस्तु का अपमान न कर के उसका कुछ दूर करने की चेष्टा कीजिए।

काशी नरेश भी महाराज हरिश्चन्द्र के निकट पहुँच कर कहने लगे कि मैं ऐसा हृत्माय्य नरेश हूँ कि आपने इतने दिनों नगर में रहकर कष्ट उठाए लेकिन मुझे इसकी खबर तक नहीं हुई। आप मेरे अपराध को क्षमा कीजिए और कृपा कर बताइए कि इसका क्या प्रायश्चित्त करूँ ?

हरिश्चन्द्र ने काशी नरेश का सत्कार करते हुए कहा— आप बकारण ही परचास्ताप करते हैं। यदि मेरे जाने की सूचना आपको किसी होती तो आप अवश्य ही मुझसे मिलते। लेकिन जब मैंने किसी को अपमानापरिचय ही नहीं दिया तो वही स्थिति में आपका क्या अपराध है ? परिचय देने से तो आप मेरा पक्ष नुकाकर मुझे अपना बहिष्कृत बनाते और तब प्रायः आप को कुछ देस रहे हैं वह रचना कौनसी होती ? इसलिए आप किसी प्रकार का चेष्टा न कीजिए। यदि चेष्टा की कोई बात है तो यह हो सकती है कि जिस काशी की भूमि पवित्र मानी जाती है जिस काशी में पाकर मैंने ज्ञान उठाया वहाँ मैं अपने सत्यपावन में समर्थ हो सका हूँ यदि वहाँ के प्रायः लोग निवासी होकर सत्य का पालन न करें। काशी की भूमि अभी आज्ञादायक मानी जा सकती है जब यहाँ सत्य का पालन हो। यदि केवल यहाँ रहने का ही महत्त्व होता तो फिर मुझे बिकने की क्या आवश्यकता थी ? वास्तव में किसी क्षेत्र विशेष का महत्त्व नहीं है अपितु चारित्र्य का महत्त्व है। प्रायः स्वान में रहकर भी जो चारित्र्यवान् हैं, उनके लिए वह भूमि भी काशी की भूमि है विशेष काम प्रद है। लेकिन वहाँ रहकर भी जो चारित्र्य का पालन नहीं करता उसके लिए सभी भूमि समान है। अतः सत्य-पावन द्वारा इस भूमि से काम उठाइए और राज्य के जन की प्रजा की बरोबर समझकर उसे प्रभावित में लबाइए तथा ऐसा करते हुए अपनी आत्मा का अभ्यास-वित्त कीजिए। इस प्रायश्चित्त से आपका चेष्टा भी मिट जाएगा और आपको एवं दूसरों को भी ज्ञान होगा।

इसी प्रकार महाराज हरिश्चन्द्र ने सभी काशी निवासियों को समझाया और कहा कि जब मैंने अपना परिचय ही नहीं दिया तो आप लोग अकारण ही क्यों पश्चात्ताप करते हैं ? इस प्रकार राजा ने सबके हृदय को शांत किया ।

उसी समय अयोध्या से चले हुए विश्वामित्र भी काशी आ पहुँचे और श्मशान में अद्भुत प्रकाश को देख तथा हरिश्चन्द्र-तारा के जयघोष का कोलाहल सुनकर वे भी वहीं आए । दूर से राजा रानी को सिंहासन पर बैठे देखकर विश्वामित्र भी उनका जयघोष करने लगे । हरिश्चन्द्र ने जैसे ही विश्वामित्र को देखा तो वे तारा सहित सिंहासन से उतर पड़े और उन्हें प्रणाम किया । उपस्थिति उन दोनों के इस व्यवहार को देखकर आश्चर्य-चकित हो गई और विचारने लगी कि ये ही वे विश्वामित्र हैं जिन्होंने हरिश्चन्द्र को इतने कष्टों में डाला था । परन्तु आज स्वयं ही उनके जय-घोष कर रहे हैं ।

विश्वामित्र ने राजा और रानी से कहा कि आप सिंहासन पर ही बैठिए । अब तक मैं समझता था कि मेरा क्रोध ही अपार है परन्तु इतने अनुभव के पश्चात् अब मैं यह बात स्वीकार करता हूँ कि आप लोगों का सत्य मेरे क्रोध से भी अपार है । जो बात अब तक मैंने हठवश स्वीकार नहीं की थी वही बात आज आप लोगो के सत्य से पराजित होकर स्वीकार करता हूँ । आपने अपने सत्य और सहनशीलता द्वारा मेरे तप को पराजित कर दिया तथा साथ ही मेरे अभिमान को भी नष्ट कर दिया है । इस दुष्ट क्रोध से मेरा पीछा आप जैसे सज्जनो ने ही छुड़ाया है । अब तक मुझे जितने भी मनुष्यों से काम पड़ा, उन्होंने उसको उत्तेजना ही दी थी, लेकिन आपको मैं अनेकानेक धन्यवाद देता हूँ जो मेरे क्रोध को नष्ट कराने में समर्थ हो सके हैं और अपने अपराधों के लिए क्षमा-प्रार्थना करता हूँ ।

विश्वामित्र की बात सुनकर सारी सभा दंग रह गई कि जो

विश्वामित्र अपने लोभ के लिए प्रसिद्ध थे। आप उनमें इतनी नम्रता कहाँ ला गई ?

विश्वामित्र की बात सुनकर हरिश्चन्द्र बोले— महाराज ! आप जैसे ऋषि के लिए मुझ मुच्छ की इतनी प्रशंसा करना उचित नहीं है। जो कुछ भी हुआ और हो रहा है वह सब आपकी कृपा का फल है। यदि आप राज्य निकर मुझ पर बसिणा का भार न डालते यदि आप अपनी बसिणा की बसुंधी में डीठ करके सो घान जो आनन्द प्राप्त हो रहा है वह कदापि प्राप्त नहीं होता। आपने तो यह सब कर के मेरा उपकार ही किया है। आपके द्वारा की गई परीक्षा से ही मैं समझ सका हूँ कि मैं राज्य का कहीं ठक पानन कर सकता हूँ। आपने मेरा उपकार करने में जो कष्ट सहें हैं, उनसे कदापि सम्झ नहीं हो सकता हूँ।

राजा की यह उधारतापूर्ण बात सुनकर सब लोग महाराज हरिश्चन्द्र की और अधिक प्रशंसा करने लगे।

विश्वामित्र बोले— बस राजन् ! क्षमा करो। अब इस प्रशंसा द्वारा मुझे और अधिक लज्जित न करो।

हरिश्चन्द्र— महाराज मैंने जो कुछ भी प्रार्थना की है वह सत्य ही की है।

विश्वामित्र— अब मेरी प्रार्थना है कि आप बसोझ्या बकिए और राज्य को संयोजनकर जनन की कुंभी प्रजा को प्रमत्त कीजिए।

हरिश्चन्द्र— महाराज ! मैंने तो वह राज्य आपकी दान में ले लिया है और दान में ही हुई वस्तु वापस नहीं ली जाती है। इसके विनाश अब मेरी राज्य करने की इच्छा भी नहीं है।

विश्वामित्र— राजन्, अब समय मैंने जो कुछ भी किया था वह सब लोभवश किया था। इसीसे मैंने तुमसे राज्य माँग लिया था। अब तुम्हीं विचारो कि यदि ऐसा न होता तो मैं स्वयं जो अपने राज्य को त्याग चुका था फिर तुमने राज्य क्यों माँगता ? अब समय मेरी बुद्धि बस्तिर की प्रथम बुद्धि की अस्थिरता में किये गए कार्य प्रामाणिक नहीं

माने जाते हैं । इसलिए राज्य वापस लेने मे आपको किंचित् भी सकोच नहीं करना चाहिए ।

हरिश्चन्द्र— महाराज, थोड़ी देर के लिए यदि आपकी युक्ति को मान भी लू तो भी जिस राज्य को दान मे दे चुका हू, उसे फिर नहीं ले सकता । क्रोध का आवेश रहा होगा तो आपको रहा होगा और बुद्धि अस्थिर रही होगी तो आपकी रही होगी, लेकिन उस समय न तो मुझे क्रोध का आवेश था और न मेरी बुद्धि ही अस्थिर थी । अतः राज्यदान का मेरा कार्य तो प्रामाणिक ही माना जाएगा ।

विश्वामित्र और हरिश्चन्द्र की उपर्युक्त बातें सुनकर वह परीक्षा लेने वाला देव कहने लगा कि विश्वामित्र का राज्य मागने मे किंचित् भी अपराध नहीं है । उस समय उनकी बुद्धि पर मेरी माया का अधिकार था । अतः उन्होंने मेरी प्रेरणा से यह सब किया था ।

हरिश्चन्द्र— आपकी बात मानता हू, परन्तु मेरी बुद्धि पर तो किसी का अधिकार नहीं था । मैंने तो जो कुछ किया वह स्व-बुद्धि से ही किया है । ऐसी अवस्था मे मैं दिये हुए दान को कैसे वापस ले सकता हू ?

जब हरिश्चन्द्र ने विश्वामित्र और उस देव को निरुत्तर कर दिया तो इन्द्रादि प्रमुख देव हरिश्चन्द्र से बोले— राजन् ! यद्यपि आपको राज्य करने की आकांक्षा नहीं है, किन्तु जिस कार्य से जनता का हित हो, उस कार्य को करना तो स्वीकार करोगे न ?

हरिश्चन्द्र— हा, यदि मेरे किसी कार्य से दूसरों का हित होता हो तो मैं उसे प्राणपण से करने को तैयार हू ।

इन्द्र— तो ठीक है । आप विश्वामित्र की प्रार्थना स्वीकार कर अयोध्या तो चलिए और वहा की प्रजा विश्वामित्र के शासन से सुखी हो तो कोई बात नहीं और यदि दुःखी हो तो आपको शासन करना ही पड़ेगा । दूसरे, आपने अभी स्वीकार किया है कि यदि मेरे किसी कार्य से दूसरों का हित होता हो तो मैं उसे प्राणपण से करने को तैयार हू । अतः राज्य करते हुए राज्य सुख भोगना एक बात है और प्रजा के हित को

हरिश्चन्द्र मंत्र रत्नकर प्राप्त करना दूसरी बात है । इसलिए आपको प्रजा की इच्छा होने पर उसी रत्न का भार तो ग्रहण करना ही पड़ेगा ।

इन्द्र की इस बात के उत्तर में हरिश्चन्द्र ने कहा कि मुझे यह नहीं हो सकेगा । एक तो विश्व राज्य को मैं जान कर चुका हूँ उस राज्य में जान या रहने का मुझे अधिकार ही नहीं है । दूसरे, मुझे महाप्राण विद्वानिन्द्र ने अयोध्या में न छोड़ने की आज्ञा दी है । इन कारणों से मैं आपको इस आज्ञा का पालन करने में अपने आपको असमर्थ पाता हूँ ।

इन्द्र— राजन् ! बहुतो ठीक है कि आप केवल अश्व के अधिपति के इसविध ज्ञान बिये हुए राज्य में नहीं जाना चाहते । लेकिन यदि समस्त मूर्खत्व के अधिपति होते और उस समय अपना राज्य जान कर देखें तो इस प्रज का पालन कैसे करते ? दूसरे, राज्य में न रहने देने की आज्ञा देने का अधिकार जिन विद्वानिन्द्र को है तो क्या उन्हें अपनी आज्ञा आपसे लेने का अधिकार नहीं है ? फिर क्या कारण है कि उनकी एक आज्ञा तो मानी जाए और दूसरी नहीं ? इन बातों से आप अयोध्या चलने से नहीं छूट सकते । आपको अयोध्या चलना ही पड़ेगा ।

इन्द्र के इस कथन का समर्पण समस्त संप्रतिष्ठि ने किया । सब लोग हरिश्चन्द्र से अयोध्या जाने के लिए आग्रह करने लगे । जिसे सुन कर हरिश्चन्द्र विचार में पड़ गए कि अब मुझे क्या करना चाहिए ? इन्होंने लोगों का आग्रह न मानना भेदा दृष्ट कल्पनाया । अंत में विचार होकर उन्होंने कहा कि दानी और मैं बिका हुआ हूँ । अब तक हम अपने मानिकों को पाँच-पाँच-सी स्वर्ण-मुद्राएं नहीं चुका देते उस तक हमें चलने की बात करने का भी अधिकार नहीं है अयोध्या चलना तो दूर रहा ।

इस पर ब्राह्मण और सभी कहने लगे कि हम आपका मूल्य तो बीस ही पा चुके हैं । अब आप हमारे बाध नहीं हैं ।

सभी और ब्राह्मण के मना करते रहने पर भी देवों ने उन्हें खर्च किये गए सब से कई गुना अधिक वन दिया ।

इसके बाद इन्द्र की आज्ञा में तत्क्षण एक सुन्दर विमान तैयार किया गया। इन्द्र, विश्वामित्र आदि के बार-बार प्रार्थना करने पर महाराज हरिश्चन्द्र महागनी तारा और कुमार रोहित सहित ब्राह्मण और भगी के प्रति वृत्तज्ञता प्रगट कर के और उनकी स्वीकृतिपूर्वक सभी उपस्थित जनो से विदा मागकर विमान में बैठे तथा विश्वामित्र व इन्द्रादि के साथ अयोध्या की ओर चल दिए।

२६ पुनरागमन और राज्य शासन

अयोध्या के राज्यागमन पर पुनः हरिश्चन्द्र को आगमन करने के विरहामित्र के विचारों की खबर विजयी की गई। सारे नगर में फँक गई। समस्त प्रजा प्रसन्न हो उठी और विरहामित्र को उमरी मुहुडि के लिए बधाई देने लगी। सारे नगर में यही एक खर्चा थी। हरिश्चन्द्र का वापस लौटना सुनकर लोग प्रसन्नता से झुले नहीं समाते थे। सारा नगर मचाया मचा था। कहीं पर तो महिलाएँ हरिश्चन्द्र और तारा का गान ले-लेकर मंगलगीत गा रही थीं तो कहीं पर पुरुषवर्ग हरिश्चन्द्र और तारा का अवलोकन करने के साथ-साथ उनके सत्य का प्रशंसा कर रहे थे तथा उनके सत्य-वाक्य में विजयी होने के कारण हर्षविभार हो रहे थे। बालकमन्द रम-विरहे बचपे पहले सख्त-दूर मचा रहे थे। बृद्धजन अपने राजा के स्वागत की तैयारी में खुटे हुए थे। बहुत से लोग तो ऊँचे ऊँचे मकानों पर चढ़कर काशी के मार्ग की ओर टफ्टकी लगाए हुए देख रहे थे। सड़ता काशी की ओर से आता हुआ एक विमान उनको विस्मयित पड़ा।

आपस इसी विमान में महाराज हरिश्चन्द्र सपरिवार हों। इस उत्सुकता से सारे नगर-निवासी काशी के मार्ग की ओर बीड़ लगे। महिलाएँ बैद्यकीमती कपड़ों और आभूषणों से सजी हुई छोने के बालों में मंगलहस्त धराकर हरिश्चन्द्र और तारा के मंगलगीत गाती जा रही थीं और पुरुष उच्च स्वर से अवलोकन करते जा रहे थे।

उत्तर विमान में बैठे हुए महाराज हरिश्चन्द्र इत्यादि सभी को अयोध्यापुरी की ओर संकेत करते हुए कह रहे थे कि यही वह अयोध्या है जिसमें जन्म लेने के लिए वैभव भी लालायित रहते हैं। मेरी दृष्टि में अयोध्या के समुच्च स्वर्ग भी तुच्छ है। यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय हैं। एक तो वे ही अयोध्या प्राकृतिक कारणों से रम्य हैं, दूसरे इसी

नगरी में भगवान ऋषभदेव आदि तीर्थंकरों ने जन्म धारण किया था, तीसरे यह पुरी उस लोक में है, जहाँ पुण्योपाजनों के कार्य किए जा सकते हैं । इन सब कारणों से अयोध्या बहुत ही प्रशसनीय स्थल है ।

महाराज हरिश्चन्द्र की बात के उत्तर में इन्द्र कहने लगे कि वास्तव में अयोध्या ऐसी ही है । उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए, उतनी ही कम है । मैं इन्द्र होकर भी इस अयोध्या का ऋणी हूँ ।

इस प्रकार बातचीत करते हुए विमान में बैठे-बैठे सब लोग अयोध्या के निकट आए । नगर के बाहर प्रजा को एकत्रित और विमान की ओर टकटकी लगाए देख हरिश्चन्द्र ने इन्द्र से कहा कि अब मेरा विमान में उड़ते रहना उचित नहीं है । प्रजा मेरी प्रतीक्षा में भूमि पर खड़ी है और मैं आकाश में रहूँ, यह सर्वथा अनुचित है ।

इन्द्र की आज्ञा से विमान भूमि पर उतरा । विमान से महाराज हरिश्चन्द्र, महारानी तारा और कुमार रोहित के उतरते ही प्रजा ने उन पर वस्त्राभूषण न्यौछावर किए और पुष्प-वृष्टि के साथ-साथ गगनमेदी जय-जयकार किया । पुरुषों ने हरिश्चन्द्र को, महिलाओं ने तारा को और बालकों ने रोहित को चारों ओर से घेर लिया । सब तारा और हरिश्चन्द्र के चरणों में झुक-झुककर प्रणाम करने लगे और वे उन सबको उठा-उठाकर गले लगाते हुए क्षेमकुशल पूछने लगे । परन्तु स्नेहमग्न प्रजा आँखों से प्रेम के आसू बहाने के सिवाय और कुछ उत्तर न दे सकी एवं उनके द्वारा हरिश्चन्द्र के चरणों का प्रक्षालन करने लगी ।

महाराज हरिश्चन्द्र के सकुशल वापस लौटने की खुशी में प्रजा ने यथाशक्ति दान दिया । महिलाएँ भी तारा को पाकर प्रसन्न हो उठीं और उनसे कहने लगी कि आपने ऐसे आपद्काल में पति के साथ जाकर स्त्री जाति का मुख उज्ज्वल कर दिया है । वास्तव में आपने स्त्री जाति को कलक से बचा लिया है ।

प्रजा का ऐसा प्रेम देखकर इन्द्रादि देव प्रजा और हरिश्चन्द्र की प्रशंसा करने लगे । विश्वामित्र ने महाराज हरिश्चन्द्र को राजमहल में

२६ पुनरागमन और राज्य शासन

अयोध्या के राज्यागमन पर पुनः हरिश्चन्द्र को सामीन करने के विद्वानिष के विचारों की सबर बिजसी की मार्ग तारे नगर में रुक गई। समस्त प्रजा प्रसन्न हो उठी और विद्वानिष को उमरी मुकुटि के लिए बयबाद देने लगी। सारे नगर में यही एक खर्चा थी। हरिश्चन्द्र का बापस भीटना सुनकर लोग प्रसन्नता से पूरे नहीं समझे थे। सारा नगर मज्जा मजा था। वहीं पर तो महिलाएं हरिश्चन्द्र और तारा का नाम से-लेकर मंत्रमन्त्र ना रही थीं वो कहीं पर पुरुषवर्ग हरिश्चन्द्र और तारा का बयबाद करने के साथ-साथ उनके सत्य का मुकाम कर रहे थे तथा उनके सत्य-वाक्य में बिजसी होने के कारण हर्षविहार हो रहे थे। बाणभण्ड रत्न-बिरने बपड़े पहने उछल-दूब मचा रहे थे। बृद्धजन अपने राजा के स्वागत की रीयाटी में छुटे हुए थे। बहुत से लोग तो ऊँचे-ऊँचे मकानों पर चढ़कर काशी के मार्ग की धोर टकटकी लगाए हुए बैठ रहे थे। सहसा काशी की ओर से साठा हुआ एक विमान वनको बिजलाई बढ़ा।

साथ ही विमान में महाराज हरिश्चन्द्र सपरिवार हों। इस घरमुक्ता से सारे नगर-निवासी काशी के मार्ग की ओर बढ़ गले। महिलाएं बेचकीमती कपड़ों और आभूषणों से सजी हुई सोने के बालों से मंत्रमन्त्र सजाकर हरिश्चन्द्र और तारा के मंत्रमन्त्र ना रही थीं और पुरुष उच्च स्वर से बयबाद करते जा रहे थे।

उपर विमान में बैठे हुए महाराज हरिश्चन्द्र राजा विजयी को अयोध्यापुरी की ओर संकेत करते हुए कह रहे थे कि यही वह अयोध्या है जिसमें ब्रह्म सेने के लिए देवराज भी लालायित रहते हैं। मेरी दृष्टि में अयोध्या के सम्पूर्ण स्वर्ग भी पुण्य है। यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय हैं। एक तो बीसे ही अयोध्या प्राकृतिक कारणों से रम्य है, दूसरे यही

प्रजा दुःखी है तो राजा होने के कारण आप उसका दुःख दूर कीजिए ।

हरिश्चन्द्र का उत्तर सुनकर प्रजा बहुत दुःखी हुई और उनसे पुनः राज्य-भार ग्रहण करने की प्रार्थना करने लगी ।

इस पर हरिश्चन्द्र ने प्रजा को समझाते हुए कहा— आप लोग ही बतलाए कि क्या दान में दी हुई चीज वापस ली जाती है ?

प्रजा— नहीं ।

हरिश्चन्द्र— तो जब मैं यह राज्य दान कर चुका हूँ, तो फिर से उसे कैसे ग्रहण कर सकता हूँ ।

हरिश्चन्द्र के इस कथन से निरुत्तर होकर प्रजा चुपचाप आसू बहाने लगी । तब इन्द्र ने प्रजा को संबोधित करते हुए कहा कि महाराज हरिश्चन्द्र पहले मुझसे कह चुके हैं कि मैं दूसरों के हित के कार्य करने के लिए प्राणपण से तैयार हूँ । अतः आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि आपका हित विश्वामित्र के राजा रहने में है या महाराज हरिश्चन्द्र के ?

इन्द्र के इस प्रश्न के उत्तर में प्रजा ने एक स्वर से कहा कि हमारा हित महाराज हरिश्चन्द्र के राज्य करने से ही होगा । हमें जो सुख इनके राज्य में मिला और भविष्य में मिलेगा, वैसा सुख विश्वामित्र के राज्य में नहीं मिला और न मिलने की आशा है ।

प्रजा का उत्तर सुनकर इन्द्र पुनः महाराज हरिश्चन्द्र से कहने लगे— प्रजा आपसे प्रसन्न है और आपके राज्य करने से सुख की आशा करती है तो इस दशा में और वह भी ऐसे समय में जब विश्वामित्र स्वयं ही आपसे राज्य ले लेने का आग्रह कर रहे हैं, तब आपका राज्य न लेना कदापि उचित नहीं है । अतः आपको यही उचित है कि आप उनकी इच्छानुसार कार्य करें ।

हरिश्चन्द्र— परन्तु आप ही कहिए कि जो वस्तु दान में दी जा चुकी है, क्या उसे फिर लौटा लेना उचित होगा ?

इन्द्र— आपका कहना यथार्थ है, परन्तु मैं पहले ही कह चुका हूँ कि राज्य कर के सुख भोगना एक बात है और प्रजा पर शासन कर के

ने बचने के लिए प्रजा को संवेत दिया और प्रजा उनको लेकर राजमहल की ओर बधी । इन्द्रादि सब देव और विश्वामित्र भी साथ-साथ महल की ओर चले ।

महाराज हरिश्चन्द्र के घाने की बाधा से नगरनिवासियों न नगर को पहुँचे से ही समा रणा था । स्वान-स्वान पर गुम्फटा बड़ान वाले स्वागत द्वार बने हुए थे । प्रत्येक घर के द्वार पर बंदनवार बंधे थे और सामने भंडस-कमरा रहे थे । सुसंघित पथारों से सारा नगर मरुत रहा था ।

इस बजे उभाए नगर के राज-मारों से घुमुर के रूप में घुमाते हुए और स्वान-स्वान पर स्वागत सरकार कटते हुए प्रजा ने राजा का राजमहल में प्रवेश कराया । विशेष समय से मुवा रिसने वाला राजमहल भी महाराज हरिश्चन्द्र के पदार्पण से शोभित हो उठा । पहुँचे जिस घुने राजमहल को देख-बैककर प्रजा दुःखित होती थी और अनेक स्मृतियाँ जाग उठती थीं आज उसी महल में राजा राणी और मुखराज ऐश्वर्य के पुनः पचार जाने से प्रजा के आनन्द का पारावार न था ।

×

×

×

महाराज हरिश्चन्द्र और महारानी सारा जाति के राजमहल में पहुँचने पर विश्वामित्र ने हरिश्चन्द्र से तिहासम सुखोचित करने की प्रार्थना की और कहा कि राज्यासन पर विराजकर अपने विधौ से ध्याकुल प्रजा का दुःख दूर कीजिए ।

हरिश्चन्द्र— महाराज यह राज्य आपका है मेरा नहीं । मैं इसे आपकी शान में दे चुका हूँ । जयएक अब वक्त पर मेरा कोई अधिकार नहीं है । आप सब लोगों की बात मानकर मैं वहाँ धामा हूँ और आपकी कृपा से प्रजा ने मुझे देख लिया और मैंने प्रजा के दर्शन कर लिए हैं । यदि

प्रजा दुःखी है तो राजा होने के कारण आप उसका दुःख दूर कीजिए ।

हरिश्चन्द्र का उत्तर सुनकर प्रजा बहुत दुःखी हुई और उनसे पुनः राज्य-भार ग्रहण करने की प्रार्थना करने लगी ।

इस पर हरिश्चन्द्र ने प्रजा को समझाते हुए कहा— आप लोग ही बतलाए कि क्या दान में दी हुई चीज वापस ली जाती है ?

प्रजा— नहीं ।

हरिश्चन्द्र— तो जब मैं यह राज्य दान कर चुका हूँ, तो फिर से उसे कैसे ग्रहण कर सकता हूँ ।

हरिश्चन्द्र के इस कथन से निरुत्तर होकर प्रजा झुपचाप आसू बहाने लगी । तब इन्द्र ने प्रजा को संबोधित करते हुए कहा कि महाराज हरिश्चन्द्र पहले मुझसे कह चुके हैं कि मैं दूसरों के हित के कार्य करने के लिए प्राणपण से तैयार हूँ । अतः आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि आपका हित विश्वामित्र के राजा रहने में है या महाराज हरिश्चन्द्र के ?

इन्द्र के इस प्रश्न के उत्तर में प्रजा ने एक स्वर से कहा कि हमारा हित महाराज हरिश्चन्द्र के राज्य करने से ही होगा । हमें जो सुख इनके राज्य में मिला और भविष्य में मिलेगा, वैसा सुख विश्वामित्र के राज्य में नहीं मिला और न मिलने की आशा है ।

प्रजा का उत्तर सुनकर इन्द्र पुनः महाराज हरिश्चन्द्र से कहने लगे— प्रजा आपसे प्रसन्न है और आपके राज्य करने से सुख की आशा करती है तो इस दशा में और वह भी ऐसे समय में जब विश्वामित्र स्वयं ही आपसे राज्य ले लेने का आग्रह कर रहे हैं, तब आपका राज्य न लेना कदापि उचित नहीं है । अतः आपको यही उचित है कि आप उनकी इच्छानुसार कार्य करें ।

हरिश्चन्द्र— परन्तु आप ही कहिए कि जो वस्तु दान में दी जा चुकी है, क्या उसे फिर लौटा लेना उचित होगा ?

इन्द्र— आपका कहना यथार्थ है, परन्तु मैं पहले ही कह चुका हूँ कि राज्य करके सुख भोगना एक बात है और प्रजा पर शासन करके

उसकी रक्षा करना तथा सुख-समृद्धि-संपन्न बनाना दूसरी बात है। आपकी तो यही दूसरी बात करने के लिए कहा जा रहा है। इसके विनाश आपने राज्य को शान में दिया है कुमार रोहित ने तो नहीं। विश्वामित्र राज्य कुमार रोहित को देते हैं और रोहित को दिया जा रहा राज्य से मैं कोई हर्ज नहीं है। जब तक रोहित राज्यभार वहन करने के योग्य नहीं हो जाता तब तक उसकी ओर से आप राज्य कीबिए और बाद में उसके योग्य होने पर आप उसे लौट लीजिए। यदि आप कहें कि शान में ही हुई वस्तु में से कैसे जाए-वीएँ तो इसका उत्तर यह है कि संसार में कोई भी मनुष्य बिना जाए-वीएँ काम कर नहीं सकता है। जब आप बिके हुए के तब भी आप अपने खरीददार के वहाँ लाते-पीते ही थे। इसी प्रकार यहाँ भी कीजिए। जब प्रजा को इस प्रकार सुख-सम्पन्न ही रहने देना आप जैसे सत्यवादी के लिए उचित नहीं है।

इन्द्र विश्वामित्र प्रजा और अपने कष्टदाता देव आदि के अनुमन-विनम्र करने और समझाए-बुझाए जाने पर विवश होकर हरिश्चन्द्र ने रोहित के वयस्क होने तक राज्य संभालना स्वीकार किया।

महाराज हरिश्चन्द्र की पुनः शासन करने की स्वीकृति प्राप्त होते ही समस्त प्रजा आनन्द-मग्न हो गई और हरिश्चन्द्र-सारा के अवधियों से संपूर्ण राजमहल गूँग उठा।

काशी को प्रस्थान करने के पूर्व ही विश्वामित्र भूमियों को राज्याभिषेक की सामग्री तैयार रखने की आज्ञा दे गए थे। तदनुसार विभिन्न स्थित हरिश्चन्द्र सारा और कुमार रोहित को राजसी वस्त्रालंकारों से परावृत्त किया गया तथा अन्न का राजभुक्त पुनः हरिश्चन्द्र के मस्तक पर ओमिन होने लगा। यह सब हो जाने के बाद राजा और कुमार सहित महाराज हरिश्चन्द्र तिहासन पर बैठकर गए और विश्वामित्र ने राजा के हाथ में राजदंड लौट दिया। प्रजा उनकी जय-जय बोलने लगी तथा बन्दीजन यथोक्त करने लगे। विभिन्न प्रकार के वाद्यों से सारा आकाश गूँग उठा।

सब लोगो ने यथाविधि, यथाशक्ति भेटें प्रस्तुत की और महाराज हरिश्चन्द्र ने उन सबका यथोचित आदर-सत्कार किया ।

राज्याभिषेक का कार्य सम्पन्न हो जाने के पश्चात् सभा-मंच पर खड़े होकर इन्द्र कहने लगे — एक दिन वह था जब मैंने अपनी सभा में महाराज हरिश्चन्द्र के सत्य की प्रशंसा की थी और एक दिन आज का है जबकि मैं उनके सम्मुख ही उनकी प्रशंसा करने के लिए खड़ा हूँ । पूर्व में मेरे द्वारा की गई प्रशंसा वैसी ही थी जैसे सोने के केवल रंग-रूप को देखकर सोना कहना और आज जो प्रशंसा कर रहा हूँ वह सोने को तपाकर, कूटकर और काटकर परीक्षा करने के बाद सोना कहना जैसी है । यद्यपि मैं यह जानता हूँ कि महाराज हरिश्चन्द्र अपने कर्तव्य-मार्ग पर महारानी तारा की सहायता से ही स्थिर हो सके हैं और उन्हींकी सहायता से वे सत्य-पालन में समर्थ हुए हैं । लेकिन इसके साथ ही मुझे यह भी मालूम है कि भारत की ललनायें अपने पति के होते हुए अपनी प्रशंसा की इच्छुक नहीं रहती । वे जो कुछ भी सत्कार्य करती हैं उसका श्रेय पति को ही देती हैं और पति की प्रशंसा में प्रसन्न होती हैं तथा पति के गौरव को ही अपना गौरव समझती हैं । इसलिए मैं महारानी तारा की पृथक्-से प्रशंसा न कर के केवल महाराज हरिश्चन्द्र की ही प्रशंसा करता हूँ, जिनकी वे अर्धांगिनी हैं ।

महाराज हरिश्चन्द्र के विषय में कुछ भी कहने से पहले मैं इस भारत और अयोध्या की भूमि की जितनी भी प्रशंसा करूँ, वह कम है । जिसमें महाराज हरिश्चन्द्र जैसे सत्यधारी राजा विराजते हैं और जिनकी प्रजा भी सत्य-पालन में उनका अनुकरण करती है ।

यद्यपि महाराज हरिश्चन्द्र के सत्य-पालन की महिमा का पूर्ण-रूप से वर्णन करने में तो मैं समर्थ नहीं हूँ, तथापि इतना मैं अवश्य ही कहूँगा कि महाराज हरिश्चन्द्र ने धर्म के मर्म को समझ कर ही इतनी कष्ट-सहन की तपस्या की है । साधारण मनुष्य तो इन पर पड़े सकटों को सुनकर ही घबरा जाएगा । परन्तु उनको भी ये धैर्य-पूर्वक सहते रहे

और अपने सत्य से विचलित नहीं हुए । यही कारण है कि आज मनुष्य-लोक में ही नहीं किन्तु देवलोक में भी इनके सत्य की और साथ साथ इनकी प्रशंसा हो रही है । यदि महाराज हरिश्चन्द्र के समान सत्यवादी राजा न होते तो मैं नहीं कह सकता कि देवलोक में देवपण सत्य के लिए किसका आदर्श सामने रखकर सत्य के गीत गाते । महाराज हरिश्चन्द्र के सत्य पर भुग्न होकर मेरा हृदय यही कहता है कि सत्य-रहित राजत्व की अपेक्षा ऐसे सत्यवादी का वासत्व भी कई गुना मज्द है । सत्य-रहित राज्य नरक की ही प्राप्ति करायी है किन्तु सत्य-सहित वासत्व आत्मा को उच्चतम अवस्था में पहुँचाया ।

अंत में मैं धाँसीबाँह देता हूँ कि महाराज हरिश्चन्द्र और उनके सत्य की कीर्ति आकाश की तरह अमर और चटक रही रहे । जिस सत्य पर विश्वास कर के महाराज हरिश्चन्द्र के इतने कष्ट उठे हैं और जिसके प्रभाव से आज इनकी कीर्ति दिग्-विद्यन्त में व्याप्त हो रही है, उस सत्य पर विश्वास करने वाले और पावन में कष्ट से मयमीत न होने वाले लोग निश्चय ही सुमति को प्राप्त करेंगे ।

इस प्रकार सत्य और महाराज हरिश्चन्द्र की प्रशंसा कर के इन्द्रादि सब देव हरिश्चन्द्र से आज्ञा माँगकर देवलोक को गए और विस्वामित्र वन की ओर गए ।

३०. आत्मकल्याण के मार्ग पर

आज महाराज हरिश्चन्द्र और महारानी तारा के प्राप्त होने से प्रजा में अपूर्व आनन्द था। सारा नगर प्रफुल्लित हो उठा और उसके निवासी कई दिन तक उत्सव मनाते रहे। ससार के नियमानुसार यह सच है कि इच्छित वस्तु के प्राप्त होने पर हृदय को अपार आनन्द होता है।

सब लोगो को विदा कर के महाराज हरिश्चन्द्र राज-काज में सलग्न हुए। राज्य में महाराज के नाम ढिंढोरा पिट जाने तथा गगन-स्पर्शी ध्वजा फहराने से राज्य में चोर-लपटादि सूर्योदय में तारों के समान छिप गए। सब लोग अपने-अपने कर्तव्यों का पूर्ववत् पालन करने लगे और अपने राजा को आदर्श मानकर सत्य पर दृढ़ रहने लगे। थोड़े ही दिनों में सारी प्रजा पुनः सुख-समृद्धि-सम्पन्न हो गई।

पूर्ववत् राजा होने पर भी महाराज हरिश्चन्द्र ने राज्य की आय से स्वयं किंचित् भी लाभ नहीं उठाया। वे अपने तथा रानी के भरण-पोषण के लिए पृथक् से निजी उद्योग करते और उसी से अपना जीवन-निर्वाह करते थे।

महाराज हरिश्चन्द्र ने अत्यन्त न्याय-पूर्वक राज्य किया। उनके राज्य में अन्याय का तो नाम भी कोई नहीं जानता था और प्रजा सुखी थी। कहीं भी दुर्मिक्ष या महामारी का नाम तक सुनाई नहीं देता था। प्रजा यह नहीं समझती थी कि दरिद्रता का दुःख कैसा होता है। जनता की आर्थिक स्थिति अच्छी ही थी। परस्पर में अन्ध्या स्नेह था और कोई किसी को नहीं सताता था।

राज्य में अतिवृष्टि नहीं होती थी। शीतल मन्द पवन मधुर गति से बहा करता था और पद्मस्तुम्भों का कालक्रम यथासमय चलता

रहता था । भूमि सदा हरी-भरी रहती थी और उत्तमोत्तम ग्राम्य उत्पन्न हुआ करते थे । वन के वृक्ष फल-फूलों से लदे रहते थे और भी-भूष की मरियाँ बहती रहती थीं । इस प्रकार महाराज हरिचन्द्र का राज्य बड़ा हो सुसंवायक था । बच्चा विद्यालयों में सर्वत्र ध्यानव्याप्त रहता था मामी वह उनके व उमकी प्रथा के साक्षी ही हो ।

पहले के शेष अपनी समस्त आय को संसार के प्रमत्ताङ्ग में ही नहीं बिताते थे अपितु आय का अन्तिम एक भाग आत्म-व्यवसाय में लगाते थे । जैसे तो गृहस्थी में रहते हुए भी वे आत्म-व्यवसाय की ओर के जाने वाले कार्य किया करते थे परन्तु आय का अन्तिम भाग तो निश्चित रूप से इसी कार्य में लगा दिया करते थे और इसीलिए उन्होंने आय को चार भागों में विभक्त कर रखा था । जिसके प्रथम भाग में वे ब्रह्मचर्य प्राप्त करने के साधन-साध विद्योपायें किया करते थे । दूसरे भाग में गृहस्थाश्रम का संवाहन करते थे । तीसरे भाग में संसार-त्याग का अभ्यास करते थे और चौथे भाग में संसार से विरक्त होकर आत्मचिन्तन में तल्लीन हो जाते थे । इन विषयों का पालन न करने वाला कुल की हृष्टि से देखा जाता था और सांसारिक कार्यों में लगे हुए ही मरणा एक अन्धा व काबरे-पिठ बात मानी जाती थी । उनका सिद्धान्त था कि—

अवश्यं यत्तारक्षितरनुकृतिरपि विपया ।

वियोगे को भवस्यकृति न जना यस्त्वयममूम् ॥

स्वकृतं स्वातन्त्र्यबाधुलं परित्यापय मनस ।

स्वयं स्थिता ह्येते राममुखमनन्तं विदधति ॥ ।

विषयों को हम चाहे कितना भोगें चाहे कितना प्यार करें किन्तु एक दिन वे निश्चय ही हमसे भगत हो जाएंगे तब हम स्वयं अपनी दृष्टि से ही उन्हें क्यों न छोड़ दें ? क्योंकि जब वे विपय हमको छोड़ेंगे तब हमें बड़ा दुःख और मन की क्लेश होना और यदि हम उनको छोड़ देंगे तो हमें अत्यन्त सुख व शान्ति प्राप्त होगी ।

यद्यपि महाराज हरिश्चन्द्र और महारानी तारा की युवावस्था व्यतीत हो चुकी थी परन्तु तेजस्वी होने के कारण युवावस्था के अवमान होने के कोई चिह्न उनके शरीर पर दिखलाई नहीं देते थे । लेकिन वे आज के मनुष्यों की तरह न थे जो बुढ़ापे को भी जवानी मानकर गृहस्थी में ही फसे रहते । आज के मनुष्य तो शिथिल इन्द्रियो को पुनः जागृत करने तथा श्वेत केशों को पुनः श्याम बनाने के लिए श्रौपधियों का प्रयोग करते हैं, परन्तु उस समय के मनुष्य गृहस्थी छोड़कर तपस्या में तल्लीन हो जाते थे । इसी के अनुसार महाराज हरिश्चन्द्र और महारानी तारा ने भी गृह-त्याग का विचार किया । इधर रोहित भी समझदार हो चुके थे और राज्य-कार्य सभालने की योग्यता भी उनमें आ चुकी थी । अतः उन्होंने राज्य-त्याग करना उचित समझा ।

राज्य त्याग का विचार कर के महाराज हरिश्चन्द्र ने रोहित के राज्याभिषेक की तैयारी करवाई । प्रजा भी अपने प्रिय राजा-रानी के विचारों से सहमत हुई और उसमें से बहुतेरे राजा-रानी के ससार-त्याग के कार्य का अनुकरण करने को तैयार हुए ।

“यथा राजा तथा प्रजा” इस कहावत के अनुसार प्रजा उन कार्यों को विशेष रूप से अपनाती है जिन्हें राजा करता है । राजा के प्रत्येक कार्य का प्रजा अनुकरण करने लगती है, फिर चाहे वे कार्य अच्छे हो या बुरे । अच्छे या बुरे कार्य का भार राजा के ऊपर समझकर जिन कार्यों को राजा करता है, उन्हें करने में प्रजा किंचित् भी नहीं हिचकिचाती । इसलिए पहले के राजा प्रत्येक कार्य ऐसे रूप में करते थे, जिनका अनुसरण करने से प्रजा को लाभ अवश्य हो । झूठ, व्यभिचार आदि बुरे कार्यों को वे अपने पास भी नहीं फटकने देते थे । यही कारण था कि राजा के कार्यों का अनुसरण करने पर प्रजा इहलौकिक आनन्द प्राप्त करने के साथ-साथ पारलौकिक आनन्द भी प्राप्त करती थी ।

निश्चित समय पर महाराज हरिश्चन्द्र ने कुमार रोहित का राज्याभिषेक किया । कुमार रोहित के राजा होने पर संपूर्ण प्रजा प्रसन्न

माता-पिता आदि को बग की ओर बिदा करके प्रजा दश
महाराज रोहित बापस नगर में लौट आए । प्रजा महाराज रोहित के
साम्यानिपट और महाराज हरिश्चन्द्र आदि के बीसा बाएँ करने के
बराबर में कई दिन तक बार्नेपोचन मनाती रही ।

महाराज रोहित अपने पिता की ही तरह साथ और बर्बरी
रखा करते हुए व्याप-सूचक राज्य करने लगे । जिससे प्रजा को महाराज
हरिश्चन्द्र के राज्य-त्याग से क्लिबित् भी हुए नहीं हुआ ।

उपसंहार

यह तो पहले ही कहा जा चुका है कि चरित्र कहने-सुनने का तात्पर्य यही है कि उसमें वर्णित अच्छे कार्यों का अनुसरण करें और बुरे कार्यों का त्याग किया जाए। इस कथन का तात्पर्य यह भी नहीं है कि महाराज हरिश्चन्द्र और महारानी तारा के चरित्र का अनुकरण करने के लिए आप लोग भी अपने गृहादि का दान कर दें या दूसरों के दास होकर रहे। यदि सत्य के लिए ऐसा भी हो सके तब तो अच्छा ही है लेकिन ऐसा न हो सकने के कारण सत्य से ही वंचित रहना उचित नहीं है। जिस आकाश में गरुड पक्षी उड़ता है, उसी में एक पतंगे को भी उड़ने का अधिकार है। यह बात दूसरी है कि वह उड़ने में गरुड की समानता न कर सके, लेकिन इसी कारण उड़ना बंद नहीं करता। इसी तरह जिस सत्य को महाराज हरिश्चन्द्र और महारानी तारा जैसे उच्च-व्यक्तियों ने पाला है, उसी सत्य को साधारण-से-साधारण मनुष्य भी पाल सकता है। यह बात दूसरी है कि आज के मनुष्य उनकी तरह त्याग न दिखा सकें, लेकिन इसी कारण सत्य का पालन नहीं करना कदापि उचित नहीं कहला सकता। उन्होंने भयकर से-भयकर कष्टों को सहते हुए भी सत्य न छोड़ा तो उनके आदर्श को सम्मुख रखकर कम-से-कम आप साधारण कष्टों से भयभीत हो सत्य को नहीं छोड़ें या जहां कष्ट होने का कोई भय नहीं है, वहां तो सत्य का त्याग कदापि न करें।

महाराज हरिश्चन्द्र और महारानी तारा के सत्य-पालन मात्र से ही आपको कोई लाभ नहीं हो सकता है। उसका लाभ तो उन्हीं को मिला। किन्तु आपको तो लाभ तभी हो सकता है जब आप स्वयं सत्य का उपयोग करें। कार्यों का अच्छा या बुरा फल कर्ता को ही प्राप्त होता

हो उठी और महाराज हरिश्चन्द्र की प्रशंसा करने लगी । राम्याश्रियेक की समस्त विधियों के संपन्न हो जाने पर रोहित को राजवंश सौंपते हुए महाराज हरिश्चन्द्र ने कहा— आज यह बड़े दुर्घ की बात है कि मैं राम्य और इहस्वी का भार कुमार रोहित को सौंपकर महारानी ठाप सहित शेष जीवन आत्मचिन्तन में व्यतीत करने के लिए वन में जा रहा हूँ । यद्यपि रोहित स्वयं एक चतुर और प्रजाप्रिय शासक सिद्ध होंगे तथापि पिता होने के कारण मेरा कर्तव्य है कि इन्हें सिखा के दो प्रज्य कर्तूँ । इसलिए मैं रोहित को यह सिखा देता हूँ कि राजा के लिए प्रजा पुनर्बन्ध है । जिस प्रकार पुत्र के सुख-दुःख माता का ध्यान रखता पिता का कर्तव्य है, उसी प्रकार राजा का भी कर्तव्य है कि वह प्रजा के सुख-दुःख की चिन्ता रखकर उसका दुःख दूर करे । जो राजा अपनी प्रजा का दुःख दूर करने में असमर्थ होता है वा इस धोर उपेक्षा-भाव रखता है, वह अत्यन्त समझा जाता है । इसलिए राजा को प्रजा का दुःख दूर करने में क्वापि छिन्निकता न करनी चाहिए । प्रजा के सुखी रहने पर ही राजा सुखी रह सकता है । इसके सिवाय प्रत्येक व्यक्ति का दान-भाव से संमान करना भी राजा का कर्तव्य है । जो राजा दान करना धोर जाने-जाने वालों का संमान करना नहीं मानता वह भी अव्यक्त माना जाता है ।

अंत में सबसे महत्त्वपूर्ण बात मही कहता हूँ कि राज्य चाहे जस्य जाए परन्तु सर्व और धर्म को क्वापि हानि न जाने देना । सर्व धर्म धर्म के रहने पर अन्य सब वस्तुएं पुनः प्राप्त हो सकती हैं परन्तु इनके न रहने पर संसार की सब वस्तुएं किसी काम की नहीं हैं और वे सब इस लोक में ही दुःखदाता हींसी ही और साध-साध परलोक में भी दुःखदाता होंगी ।

मैं प्रजा को रोहित के और रोहित को प्रजा के हाथों सौंप रहा हूँ । माता है कि दोनों एक-दूसरे से सहयोग रखकर सर्व धर्म स्थापना-भीति पूर्वक राज्य की व्यवस्था करेंगे । इनके सिवाय और विशेष क्या कर्तूँ ।

राजा का कथन समाप्त होते ही प्रजा ने हर्षपूर्वक महाराज हरिश्चन्द्र, महारानी तारा और नवअभिषिक्त महाराज रोहित की जय-जय ध्वनि की ।

अनंतर रोहित ने सिंहासन पर से खड़े होकर कहा कि मेरे पूज्य पिता महाराज हरिश्चन्द्र ने तुम्हें जो कुछ भी शिक्षा दी है, उसका मैं जीवन-पर्यन्त पालन करूंगा और अपने गुरुजनो से आशीर्वाद मांगते हुए प्रजाजनो से आशा करता हूँ कि वे मेरे राज्य-कार्यों में पहले की तरह सहयोग देकर राज्य को सुख-संपन्न बनाने में सहभागी बनें । जिससे हम सबका कल्याण होवे ।

एक बार पुनः प्रजा ने महाराज हरिश्चन्द्र, महारानी तारा और रोहित की जय-जयध्वनि की ।

इसके बाद वन जाने के लिए महाराज हरिश्चन्द्र महारानी तारा और नव-अभिषिक्त महाराज रोहित के साथ वन जाने के लिए महल से निकलकर बाहर आए, जहाँ उनका अनुसरण करने के लिए अनेक स्त्री-पुरुष प्रतीक्षा में खड़े थे । वन जाने के लिए वे उनके साथ नगर के बाह्य भाग की ओर चल दिए ।

नगर के बाहर आकर उन सभी आगत स्त्री-पुरुषों के साथ हरिश्चन्द्र और तारा ने भागवती दीक्षा धारण की । महाराज रोहित तथा प्रजा उनको राजमी वेश का परित्याग कर साधुओं के वेश में परिणत देखकर उनकी जय-जयकार करने लगी और अपने सहयोगी स्त्री-पुरुषों सहित हरिश्चन्द्र तथा तारा दो भागों में विभक्त होकर आत्म-चिन्तन में लीन होने के लिए वन की ओर चल दिए । उन्होंने वन में पहुँचकर वारह भावनाओं का चिन्तन कर खूब तपस्या की और शुक्ल-ध्यान का ध्यान कर केवलज्ञान प्राप्त कर लिया । चार घाती कर्म का उच्छेद कर अरिहत दशा को प्राप्त हुए तथा दोष चार अधाती कर्मों का समूलोच्छेद कर आयु के अंत में शाश्वत सुख के घाम अजर, अमर सिद्ध पद को प्राप्त हुए ।

माता-पिता आदि को बग की ओर बिदा करके प्रजा सहित महाराज रोहित वापस नगर में भीट आए । प्रजा महाराज रोहित के राज्यारोहण और महाराज हरिश्चन्द्र आदि के बीसा धारण करने के उपलक्ष्य में कई दिन तक धार्मिकोत्सव मनाती रही ।

महाराज रोहित अपने पिता की ही तरह सत्य और धर्म की रक्षा करते हुए न्याय-युक्त राज्य करने लगे । जिससे प्रजा को महाराज हरिश्चन्द्र के राज्य-त्याग से क्लिप्त भी कुछ नहीं हुआ ।

उपसंहार

यह तो पहले ही कहा जा चुका है कि चरित्र कहने-सुनने का तात्पर्य यही है कि उसमें वर्णित अच्छे कार्यों का अनुसरण करें और बुरे कार्यों का त्याग किया जाए। इस कथन का तात्पर्य यह भी नहीं है कि महाराज हरिश्चन्द्र और महारानी तारा के चरित्र का अनुकरण करने के लिए आप लोग भी अपने गृहादि का दान कर दें या दूसरों के दास होकर रहें। यदि सत्य के लिए ऐसा भी हो सके तब तो अच्छा ही है लेकिन ऐसा न हो सकने के कारण सत्य से ही वंचित रहना उचित नहीं है। जिस आकाश में गरुड पक्षी उड़ता है, उसी में एक पतंगे को भी उड़ने का अधिकार है। यह बात दूसरी है कि वह उड़ने में गरुड की समानता न कर सके, लेकिन इसी कारण उड़ना बंद नहीं करता। इसी तरह जिस सत्य को महाराज हरिश्चन्द्र और महारानी तारा जैसे उच्च-व्यक्तियों ने पाला है, उसी सत्य को साधारण-से-साधारण मनुष्य भी पाल सकता है। यह बात दूसरी है कि आज के मनुष्य उनकी तरह त्याग न दिखा सकें, लेकिन इसी कारण सत्य का पालन नहीं करना कदापि उचित नहीं कहला सकता। उन्होंने भयकर-से-भयकर कष्टों को सहते हुए भी सत्य न छोड़ा तो उनके आदर्श को सन्मुख रखकर कम-से-कम आप साधारण कष्टों से भयभीत हो सत्य को नहीं छोड़ें या जहां कष्ट होने का कोई भय नहीं है, वहां तो सत्य का त्याग कदापि न करें।

महाराज हरिश्चन्द्र और महारानी तारा के सत्य-पालन मात्र से ही आपको कोई लाभ नहीं हो सकता है। उसका लाभ तो उन्हीं को मिला। किन्तु आपको तो लाभ तभी हो सकता है जब आप स्वयं सत्य का उपयोग करें। कार्यों का अच्छा या बुरा फल कर्ता को ही प्राप्त होता

माता-पिता आदि की धन की ओर विद्या करके प्रजा सहित महाराज रोहित नगर में सौट धाए । प्रजा महाराज रोहित के राज्यभियेक घोर महाराज हरिश्चन्द्र आदि के बीसा बारछ करने के उपबन्ध में कई दिन तक आनंदोत्सव मनाती रही ।

महाराज रोहित अपने पिता की ही छछ छल्य और धर्म की रक्षा करते हुए न्याय-पूर्वक राज्य करने लगे । जिससे प्रजा को महाराज हरिश्चन्द्र के राज्य-स्थाप के किचित् भी दुःख नहीं हुआ ।

यह तो पहले ही कहा जा चुका है कि चरित्र करने-बुझने का तात्पर्य यही है कि उसमें वर्णित अच्छे कार्यों का अनुसरण करें और बुरे कार्यों का त्याग किया जाए। इस कथन का तात्पर्य यह भी नहीं है कि महाराज हरिश्चन्द्र और महारानी तारा के चरित्र का अनुकरण करने के लिए आप लोग भी अपने गृहादि का दान कर दें या दूसरों के दास होकर रहें। यदि सत्य के लिए ऐसा भी हो सके तब तो अच्छा ही है लेकिन ऐसा न हो सकने के कारण सत्य से ही वंचित रहना उचित नहीं है। जिस आकाश में गरुड़ पक्षी उड़ता है, उसी में एक पत्तों को भी उड़ने का अधिकार है। यह बात दूसरी है कि वह उड़ने में गरुड़ की समानता न कर सके, लेकिन इसी कारण उड़ना बंद नहीं करता। इसी तरह जिस सत्य को महाराज हरिश्चन्द्र और महारानी तारा जैसे उच्च व्यक्तियों ने पाला है, उसी सत्य को साधारण-से-साधारण मनुष्य भी पाल सकता है। यह बात दूसरी है कि आज के मनुष्य उनकी तरह त्याग न दिखा सकें, लेकिन इसी कारण सत्य का पालन नहीं करना कदापि उचित नहीं कहला सकता। उन्होंने भयकर से-भयकर कष्टों को सहते हुए सत्य न छोड़ा तो उनके आदर्श को सन्मुख रखकर कम-से-कम दो साधारण कष्टों से भयभीत हो सत्य को नहीं छोड़ें या जहाँ कष्ट होना कोई भय नहीं है, वहाँ तो सत्य का त्याग कदापि न करें।

महाराज हरिश्चन्द्र और महारानी तारा के सत्य-पालन मात्र ही आपको कोई लाभ नहीं हो सकता है। उसका लाभ तो उन्हीं को मिले किन्तु आपको तो लाभ तभी हो सकता है जब आप स्वयं उपयोग करें। कार्यों का अच्छा या बुरा फल कर्ता को ही प्राप्त

है दूसरे को नहीं । कर्त्ता के अन्धे कार्यों को सुन लेने मात्र से सुनने वालों को लाभ नहीं होता है । लाभ तो उस अन्धलाई को ग्रहण करने और तबनुसार आचरण करने से ही होता है ।

इस चरित्र का गर्वम इसी आशय से बिपा गया है कि मनु-
सत्य के महत्त्व को समझकर असत्य से दूर रहें । महाराज हरिश्चन्द्र
महाराजी ठारा ने जिस सत्य के द्वारा अपने जीवन का अस्पाण कि
है, उस सत्य को अपनाते बाछे का सदा कल्याण-ही-कल्याण है ।

